

اسلامی تقاب



لکھنے والے

مرتب
غلام دستگیر شید

مولانا عبد المجید ریابادی

مولانا مناظر حسن کیلانی

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی

مولانا ابوالکلام آزاد

ڈاکٹر ذاکر حسین

قاضی محمد سلیمان منصور پوری

ڈاکٹر حمید اللہ

حبیب الرحمن خان شترانی

علامہ مسر محمد اقبال



اردو اکید می سندھ مشن کراچی



اسلامی تقاریب

لکھنے والے

مولانا عابد الماجد دریا آبادی

مولانا ابوالکلام آزاد

ڈاکٹر ذاکر حسین

محمد حبیب الرحمن خاں شیردانی

مولانا مناظر احسن گیلانی

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی

علامہ سر محمد اقبال

قاضی محمد سلیمان منصور پوری

ڈاکٹر حمید اللہ

مولوی محمد اسحاق

مولوی عبد الرحمن خاں

ترتیب

غلام دستگیر رشید

ناشران

اردو مرکز

اردو ایکٹرمی سنٹر

گنپت روڈ - لاہور

میشن روڈ - کراچی



(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ)

مطبوعہ _____ مشہور آفیسٹ لیتھو پریس کراچی

طبع اول ہندوستان _____ ۱۹۴۵ء

طبع دوم پاکستان _____ ۱۹۵۲ء

FINANCIAL SUPPORT BY



CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

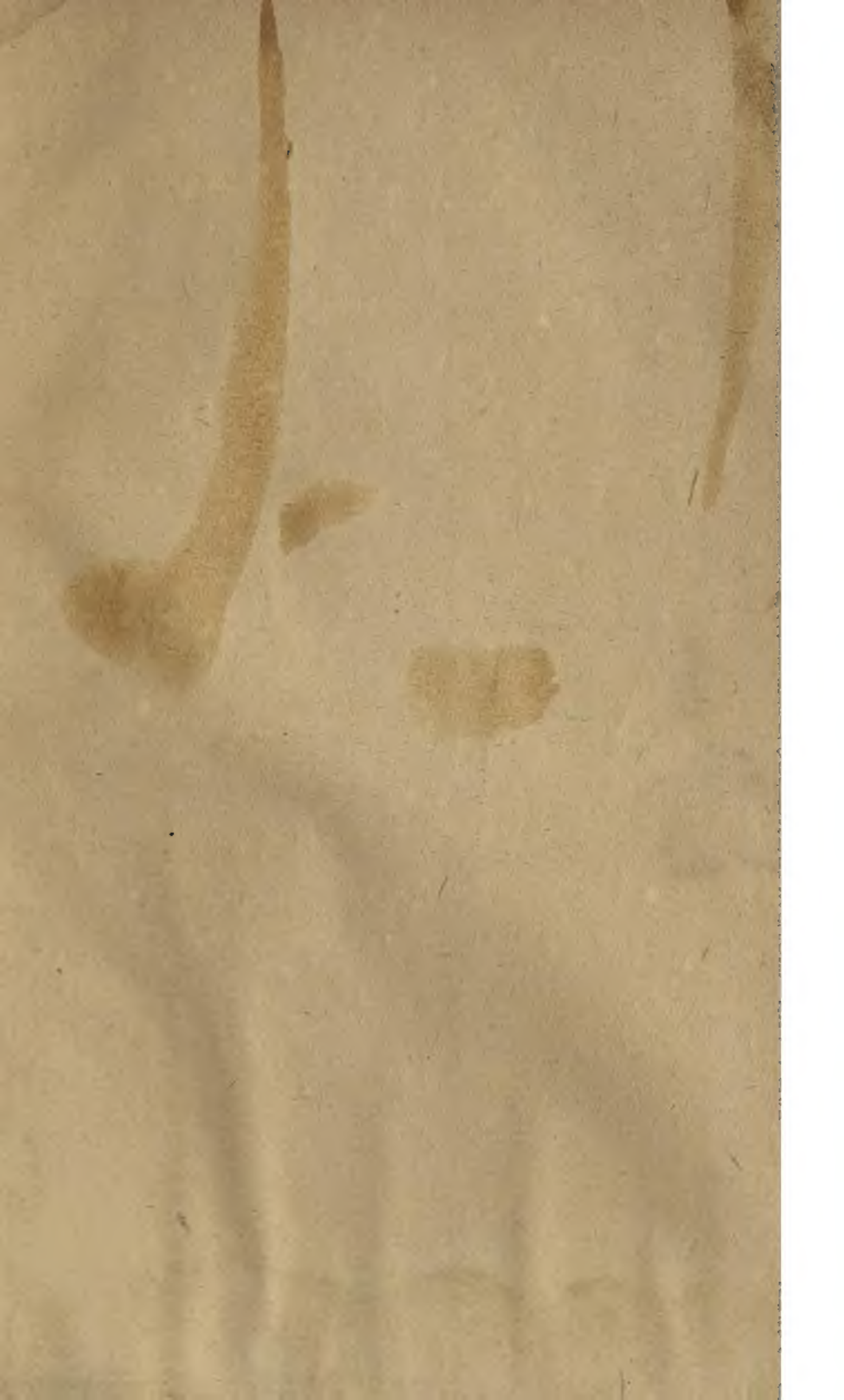
چار روپے

Masood Faisal Jhandir Library

اسلامی کتابیں

عیدِ آزادانِ شکوہ ملک و دیں
عیدِ محکومانِ ہجومِ مومنین

اقبالؔ



فہرست

| اسماءے تقاریب | اسماءے مضمون نگار صاحبان | صفحہ | تاریخ تقاریر |
|------------------------|---|------|-----------------|
| تقریب | مولوی غلام دستگیر صاحب رشید ایم۔ اے لکچرار نظام کالج حیدر آباد دکن | | |
| اسلامی تقاریب کی اہمیت | مولوی محمد اسحاق صاحب بی۔ ایس۔ سی ڈپ۔ ایڈ (عثمانیہ) | | |
| نئے سال کا استقبال | مولانا عبدالساجد صاحب دریا آبادی | ۱۷ | |
| یوم جمعہ | مولوی غلام دستگیر صاحب رشید ایم۔ اے پروفیسر نظام کالج حیدر آباد دکن | ۲۰ | |
| یوم فاروق | مولوی غلام دستگیر صاحب رشید ایم۔ اے پروفیسر نظام کالج حیدر آباد دکن | ۲۸ | یکم محرم الحرام |

| | | | |
|---|---|--|--|
| خطابه الم و توصیه شهادت ذکر حسین | مولانا ابوالکلام آزاد ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب شیخ الجامعہ دہلی | ۳۲ ۵۹ | |
| یوم مجدد الف ثانی میلاد النبی العالم | محمد حبیب الرحمن خاں شیروانی صدر یار جنگ بہادر صدر الصد مالک محروسہ سرکار عالی حیدر آباد مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ | ۷۲ ۹۲ | ۲۸ صفر ابتداء آخر ماہ |
| تقریب میلاد مبارک عید میلاد محفل میلاد النبی و اقبال ذکر محبوب (حضرت غوث اعظم محبوب جمالی) یوم صدیق حضرت خواجہ معین الدین | مولوی ابوالاعلیٰ صاحب مودودی علامہ اقبال مولانا الحاج محمد حبیب الرحمن خاں صاحب شیروانی صدر یار جنگ بہادر صدر الصد مالک محروسہ سرکار عالی حیدر آباد وکن نواب صدر یار جنگ بہادر غلام دستگیر رشید پرنسپل نظام کالج حیدر آباد وکن | ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۳۰ ۱۴۳ ۱۴۲ ۱۹۲ | ربیع الاول ربیع الثانی ۲۲ جمادی الثانی عرس ۶ حب |

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|
| معراج اور اسرار معراج | مولانا مناظر احسن صاحب کیرانی | | |
| معراج کی رات معراج الہی | صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ مولانا ابوالوارث علی صاحب مودودی تقاضی محمد سلیمان ضامنہ پوری مستف رحمۃ اللعالمین | ۱۹۸ ۲۰۸ ۲۱۶ | ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ |
| شب برات یوم فتح مکہ یوم فتح مکہ | مولانا عبد الماجد دریا آبادی مولانا مناظر احسن صاحب کیرانی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پروفیسر جامعہ عثمانیہ | ۲۲۶ ۲۳۴ ۲۴۶ | ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ |
| یوم عی عید الفطر عید الفطر | مولانا مناظر احسن گیلانی مولانا ابوالکلام آزاد مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی | ۲۵۶ ۲۶۶ ۲۹۱ | ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ |
| عید قریاں یوم عثمان غنی رضی اللہ عنہ | مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی مولوی عبد الرحمن صاحب مولوی عبد الرحمن صاحب | ۳۰۱ ۳۱۰ | ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ |



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

از مولوی غلام دستگیر حسینی

تقریر

کبھی حیرت، کبھی مستی، کبھی آہ سحرگاہی!

بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا اور دیوبوری

اس مجموعہ میں ان مجالس اور اجتماعات کے متعلق مشاہیر اسلام کے خطبات اور مقالات کا انتخاب ہے جنہیں مسلمان کسی نہ کسی مذہبی عنوان سے منعقد کرتے ہیں، بعض محفلیں ایسی ہوتی ہیں جو اسلامی احکام کی تعمیل میں آراستہ کی جاتی ہیں، جیسے عیدین وغیرہ۔ بعض اجتماعات اسلامی تعلیمات کی ہر موقع خاص تشریح کی غرض سے اور مسلمانوں کے اجتماعی مصلحتوں کی بدولت ظہور پاتے ہیں، جیسے میلاد النبی، شبِ برات، مجالس شہادت وغیرہ۔

عموماً ایسی اہم محفلوں میں اسلام کے ترجمان اور مشہیر تقریروں کرتے ہیں مسلمانوں کے اخبار و رسائل وقت کی مناسبت سے ان مباحث پر دلنشین مضامین لکھتے اور فاضل نمبر نکالتے ہیں۔

ایسے بھی کسی قوم کی اجتماعی زندگی کو سمجھنے اور کسی مذہب کی مجموعی قدر و قیمت اور حسن و توازن کا اندازہ لگانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ قوم کے اجتماعی تقاریب اور مذہبی تہواروں کا بھی جائزہ لیا جائے ان کی روح بھی جاننے ان کے قالب کے اجزاء

اُن کا باہمی تناسب اور توازن پیش نظر ہوان کے مقاصد اور ان کی تکمیل کے ذرائع کی نوعیت پر نگاہ ہو۔ شاید چمن کا ایک طرفہ نظارہ چشم کو "رنگ ہی رنگ" چشم رنگ واکرنے کے لئے کامل نظارہ کی ضرورت ہے۔

ہے رنگ لہ دکل و نسریں جدا جدا

ہر رنگ میں بہار کا اثبات چاہیے

اسلامی تقاریب کا عالمانہ مطالعہ اسلامی نظام تمدن کے قاصد پہلو اور تہذیب ایمان کی خوبیوں کو اور زیادہ اجاگر کرتا ہے۔

اسلامی تہذیب کا کمال اور اس کا جامع تصور بے نقاب ہوتا ہے، فضیلت اسلام کا ایک نیا باب کھلتا ہے۔

ایک بے مایہ خادم اسلام کی حیثیت سے مجھے بھی اکثر مجالس میں ایک عرصہ سے حصہ لینا پڑا ہے۔ اپنے استفادہ اور دوسروں تک بحیثیت اسلمی ^{محققین} پختہ کرنے کے لئے ایسے کثیر مقالات کا مطالعہ کرنا پڑا اس مطالعہ سے مجھ پر واضح ہوا کہ مذہب کی صداقتوں کی دلنشین تفہیم اور تبلیغ کے لئے یہ ایک سودمند طریقہ ہے نفسیاتی اعتبار سے یہ زیادہ جذب و کشش رکھتا ہے کہ اجتماعی تقریب احساسات کو تیز کرتی ہے اور ذہنوں میں خاص توجہ پیدا کرتی ہے وقت پر عام دماغ اس موضوع کے تعلق سے مفید ایمان پر درحوالہ سننے پر مائل رہتے ہیں کسی ایسے دن اخبارات میں خصوصی مضمون ہوتا ہے تو وقت کی مناسبت سے ایک نظر ڈال لیتے ہیں اب ریڈیو بھی اس کا ایک دلچسپ ذریعہ بن گیا ہے اس کی نفسیاتی کشش سے ہمیں کیا کام لینا ہے؟ ایسے موقع پر ان تقاریب کے اصلی مقاصد سے ممکنہ ذرائع سے ذہن نشین کرنا ہے اجتماع بھان سو

کا منظر اس پر نہیں ہے ان سے اپنے اعلیٰ رتبن میں تازگی عمل میں تیزی جہ بات میں
فرحت معلومات میں وسعت خیالات میں مزید رفعت پیدا ہو عمل کی رفتار
بڑھے زندہ دلی زندگی کی نشانی بے محل و موقع کی خصوصیت ذہن میں نہ رہے تو
بہترین موقع اور وقت ضائع ہو جاتا ہے، یہ تقاریب روح کو تازہ کرنے کے
لئے ہیں نہ کہ عادات مردہ کی موقع بے موقع تکرار کے لئے۔

یہ مضمون لکھ دیا کس شورش نے محراب مسجد پر

یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا

مواقع کی اہمیت مقالات کی قدر و قیمت اور عام دلچسپی کو دیکھ کر مدت سے
خیال تھا کہ دیگر موضوعات کی طرح اس دلچسپ موضوعات کے مطالعہ میں بھی
دوسرے دلچسپی رکھنے والے حضرات کو اپنے ساتھ شریک کر لوں۔

گئے دن کہ تنہا تنہا میں انجمن میں

یہاں اب میرے راز داں اور بھی ہیں

بھگت سنگھ اردو اکیڈمی سندھ کراچی نے اس کی اشاعت کا بیڑہ اٹھایا

ہے اور آپ کے ہاتھوں میں یہ دولت پہنچا رہا ہے۔

کیا عجب میرے نواہائے سحر گاہی سے

زندہ ہو جائے وہ آتش کہ تیری خاک میں ہے

نیاز آگیں

رشید

اسلامی تقاریب کی اہمیت

(مولوی محمد اسحاق حسینی۔ ایس۔ سی۔ ڈپ ایڈ (عثمانیہ)

دنیا کے تمام مذاہب میں ہر سال مختلف تقریبیں منانے کا طریقہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ ہر قوم و ملت کے افراد اپنی تقاریب کو نہایت خوشی اور مسرت سے مناتے ہیں بلکہ بعض اوقات دیگر مذاہب کی تقاریب میں شرکت کو اپنی محبت اور عقیدت کے اظہار کے لئے ضروری سمجھتے ہیں۔ غرض تقاریب کو اجتماعی اور قومی حیثیت سے خاص اہمیت حاصل ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہر قوم اپنے سال بھر کے تہواروں کی حقیقت سے واقف رہے تاکہ ان سے کما حقہ استفادہ ہو سکے۔

خصوصاً مذہب اسلام نے جو تقریبیں مثلاً جمعہ حج عیدین اور شب ہائے میلہ وغیرہ مقرر کی ہیں وہ ہر حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ان مواقع سے مسلمانوں میں تنظیم، اخوت اور مودت کے کیسے زبردست کام لئے گئے۔ لیکن آج ان میں نہ کوئی زندگی باقی ہے اور نہ ان سے کچھ ہمت طے پار ہے۔ اگر قوم کو پھر ایک دفعہ یہ منظور ہو کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت اپنی اخوت اور اپنی تنظیم کو دوبارہ زندہ کرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان اجتماعات میں پھر سے جان پیدا کرنے کی کوشش کرے۔

اگر آپ تنظیم اور اتحاد کی خاطر کلب قائم کرتے اور جلسوں کا انعقاد عمل میں لاتے ہیں تو کیا اس سے بہتر یہ نہ ہوگا کہ آپ ان تقاریب سے استفادہ کریں۔ کیا جمعہ کے اجتماع

میں اپنے شہر یا کم از کم محلہ کے تنظیمی مسائل طے نہیں پاسکتے؟ کیا مہرم کی مجلسوں کے ذریعہ آپ مسلمانوں کو نیکو کے بجائے طغوتی قوتوں کے خلاف نہیں آگیا کر سکتے اور کیا شب ہائے مبارکہ کے ذریعہ ان کو عبادت و تقویٰ کی ترغیب نہیں دینی جاسکتی؟ اور کیا عیدین کے ذریعہ ان کے باہمی اختلافات کو دور کر کے ان میں محبت و خلوص پیدا نہیں کیا جاسکتا؟

علاوہ انہیں صحابہ کرامؓ اور بزرگان دین کے اسوہ کو بھی ہرگز نہیں بدلا جاسکتا ان کی یاد میں سالانہ جلسے منانے کا مسلمانوں میں عام طور پر رواج ہے ان کے اسوہ اور ان کی اسلامی خدمات کو پیش کر کے کیا مسلمانوں کو عمل کی ترغیب نہیں دلائی جاسکتی؟ جن حضرات کو اپنے اپنے حلقہ میں اثر حاصل ہے وہ ان بیش قیمت مواقع پر مقررہ تاریخوں میں جلسوں کا انعقاد کریں اور مسلمانوں کو جمع کر کے ان کے سامنے مشیر اسلام کے اسوہ کو پیش کریں تاکہ ان کے اخلاق و کردار اسلامی سانچے میں ڈھل سکیں۔ اس مقصد کے حصول کے لئے یہ بہت موثر طریقہ ہے۔ موقع کی اہمیت اور تقدس کی وجہ سے نفسیاتی طور پر متبر اور دیر پا اثرات مرتب ہونے کی توقع ہے۔ اسلام نے مذہبی حیثیت سے بھی ایسے موقعوں کو خاص اہمیت دی ہے اور جو تقدس اور روحانیت ان میں موجود ہے وہ فسطا پرل یا دیوانی و سہولی میں ہرگز نہیں آکر آپ اسلامی تقاریب کا مقابلہ دیگر مذاہب کی تقاریب کریں تو آپ پر اسلام کے معاشی و معاشرتی اور اخلاقی تعلیمات کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی اور آپ ان کو قومی تنظیم کا ایک زبردست آاد تسلیم کریں گے و نیز واضح ہو جائے گا کہ یہ تقاریب محض رسوم و رواج یا لہو و جب کے لئے نہیں مقرر کی گئی ہیں بلکہ ان میں ماضی کے زبردست حوادث اور ان کے

عظیم الشان کارنامے نہاں ہیں۔

ہم کو اپنی اسلامی تقاریب کے بارے میں ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ان تقاریب کا مقصد میلے پھیلے چراغاں جلوس اور فضول نمائشی کا کام ہے اور نہ عیش و عشرت کا پیام۔

پیامِ عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے
ہلالِ عید ہماری منہی اڑاتا ہے

قَالَ

یہ ہماری عظمت رفتہ کی یادگاریں ہیں جن میں ہم اپنی تاریخ کے ایسے اہم واقعات یا اشخاص کی یاد کو تازہ کرتے ہیں جنہوں نے خدا کے پیغام کو بنی نوع انسان تک پہنچایا دنیا سے ظلم و ستم کو دور کر کے عدل و انصاف اور سلامتی کی حکومت قائم کی یہی کام اب بھی مسلمانوں کو کرنا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (ان تقاریب کے موقعوں پر مسلمانوں کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے تاکہ وہ اپنے فرض کو محسوس کریں اور پھر اس کی ادائیگی کے لئے اس طرح تیار اور مستعد ہو جائیں جس طرح محمد بن اسلام نے اپنے کو فنا اور قربان کر دیا تھا۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نئے سال کا استقبال

(از مولوی عبد الماجد صادی آبادی)

اپریل کا مہینہ ابھی تو چل رہا ہے۔ مہینہ کی پہلی تاریخ آپ کو یاد ہے؟ دشمنوں اور
مناغروں کا ذکر نہیں۔ دوست دوستوں کو بنا رہے ہیں دلگی کر رہے ہیں، ستا رہے
ہیں، ایک دوسرے پر مضحکہ کر رہے ہیں، جھٹی تار دے رہے ہیں، اخبار میں جھوٹی
خبریں شائع کر رہے ہیں۔ پارسلوں کے تحفے ایسے بھیج رہے ہیں کہ پانے والا جھینپ
جائے خفیف ہو کر رہے، دوسروں کی شہر مندی سب کی پریشانی آج وجہ مرست
ہے، موجب تفریح ہے۔ عزیز عزیزوں پر ہنسیں گے، دوست دوستوں کا
خاکہ اڑائیں گے۔ انگلستان، اسکاچستان، فرانس غرض فرنگستان اور
اس کی تقلید میں ہندوستان میں آج..... (ALL FOOL DAY)
یہ منہ الجھتا رہنا یا جا رہا ہے۔ اپنے دوستوں مہربانوں کی جماعتوں کو چھانٹ
چھانٹ کر اچھا لا جا رہا ہے۔ آفتاب آج اپنے سالانہ دورے میں موسم بہار کے
نقطہ اعتدال میں داخل ہوا ہے اور اس کی مسرت میں اس جشنِ حماقت کو
فرنگی تہذیب نے اور کہتے ہیں کہ مسیحی مذہب نے بھی بوڑھوں، جوانوں،
بچوں، مردوں، عورتوں سب کے لئے جائز کر دیا ہے اور اس پر بہرہ مند
لگا دی ہے!

”محققین“ یہ بھی لکھ گئے ہیں کہ پہلے سنہ عیسوی کی ابتدا بجائے پہلی جنوری کے ۲۵ مارچ سے ہوتی تھی اور آٹھ دن پورے ”زندہ دلی“ کے لئے وقف رہتے تھے چنانچہ یہ پہلی اپریل اسی اٹھواڑہ کی آخری تاریخ ہے۔

ہولی کا بھی تو زیادہ زمانہ نہیں گزرا وہ اپریل نہیں مارچ ہی کیا کیا آنکھوں کو دیکھنا پڑا تھا؟ کیا کیا کانوں کو سنانا پڑا تھا! پچکاریاں رنگ سے بھری ہوئیں ایک دوسرے پر چھ رہی ہیں۔ اچھی خاصی شکلیں ”بیوٹی“ بنی جا رہی ہیں۔ چہرے سیاہ اُچھے اُچھے براق کے سے کپڑے آٹا نارا رنگ سے شرابور! شراب کی دھواں ہو رہی ہیں تلچ، راگ، سوانگ زور پکڑ رہے ہیں۔ گالیاں لگی جا رہی ہیں، گیت ایسے ایسے فرمائشی گائے جا رہے ہیں کہ شرم دھیا کی آنکھیں نیچی ہوئی جا رہی ہیں۔ چھپ چھپا کر نہیں، سب کچھ سرکوں پر بازاروں میں، میدانوں میں کھلے خزانے ہو رہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے عالم فاضل اس جماعت میں سب ننگے..... پھاگن کی پورن مافی سے آفتاب برج حمل میں آگیا۔ سورج دیوتا کی ماننے والی سب قومیں رومی ہوں یا ہندی مذہب مسیحی ہوں یہ ہندو، موسم بہار کا جشن یوں مناتی ہیں۔ نفس انسانی کو خوب کھیل کھیلنے کا موقع دیتی ہیں۔ انہیں ننگ رلیوں کا، انہیں سرستیوں کا نام مشرکانہ تہذیبوں میں زندہ دلی ہے، تفریح ہے، خوش وقتی ہے!

نئے سال کا استقبال دوسری قوموں میں آپ کچھ چکے؟ خوشی کے موسم کی پیشوائی کا حال آپ نے دنیا کی مذہب شائستہ قوموں میں ملاحظہ کر لیا؟ سال ہر خوشی اور غم سے بے نیاز محرم سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کے

ہاں نہ گانا نہ بجاتا، نہ ایک دوسرے کو ہنسنا، بنانا، نہ غفلتوں کے قہقہے نہ
 ہستیاؤں کے سوانگ۔ آپ کے ہاں تو اُلٹے اور روزے ان دس دنوں کے
 مستحب اور نویں یا دسویں کاروزہ تو آپ کے سردار محبوب کی سنت
 میں توحید اور شہر کا نہ مذہبوں کے درمیان اب بھی کچھ فرق واضح ہوا ہے ..
 دوسروں کے ہاں جو موجبات فخر، وہی آپ کے ہاں یا عیشِ تنگ یا دوسروں
 کو آپ اپنی سطح پر بھیج کر نہیں لاسکتے تو کم از کم خود تو ان پستیوں پر نہ جھک
 جائیے۔

یوم جمعہ

سورۃ جمعہ کے حقائق

از غلام دستگیر صاحب اہم

اس پاک سورۃ کو بغور مطالعہ فرمائیے تو یہ امر بخوبی واضح ہو جائیگا کہ اس میں زیادہ تر نبوت محمدیہ (علی صاحبہا الف تحیۃ والسلام) کی اہمیت اور ساتھ روابطہ کی نوعیت کا ذکر ہے۔ حضور کے فداکاروں کی شان اور اسلام کے بدترین دشمن (یہودیوں) کی شرارت اور بے ایمانیوں کی توضیح ہے۔ اس سورۃ شریفہ میں پہلے اس راز کو منکشف فرمایا گیا ہے کہ کائنات میں ہر چیز اور ہر زمین و آسمان میں ہر ذرہ اپنے اپنے محل پر نہایت کامل بیحد و حد اور تسبیح حق (ہر قسم کے نقص سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے) میں مصروف ہے کیونکہ ہر ذرہ و گار کی پاکی (ستوحیت) ذاتی کی مقتضی ہے۔

یسبحہ اللہ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ الْمَلٰٓئِکَ الْقُدُّوسَ الْعَزِیْزَ الْحَكِیْمَ
جس کی ذات عالی کو ہر ذرہ کی تسبیح شایان شان ہے۔ اسکی چار خاص صفتیں میلک قدس، عزت (علیہ) اور حکمت اسی سلسلہ میں مذکور ہیں (المذہب القدوس والعزیز والحکیم)

جہاں کائنات میں ہر مخلوق اپنے صحیح مقام پر اپنی حقیقت کے مطابق تسبیح

فاق میں مصروف ہے تو پھر خدائے تعالیٰ کے ان صفاتِ مذکورہ بالا کا اقتناء یہ ہے کہ انسان کو بھی سلالِ مبین میں نہ رہنے دیا جائے۔ اسی لئے عموماً ہر نبوت کی اور خصوصاً خاتمِ نبوت (محمدیہ) کی بعثت ہوئی۔ گویا یہ صفاتِ حق بعثتِ نبوتِ محمدیہ کے اصلی اسباب و علل ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد کی آیت میں اہم ذاتِ موصوفہ بچار صفاتِ مذکورہ کے بجائے ضمیرِ ”ہو“ مستعمل ہوئی ہے۔ یہ اسی امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ”اُمّیّین“ میں رسول کو اسی ذات نے مبعوث فرمایا ہے۔ جس کی تسبیح کائنات کا ہر ذرّہ کرتا ہے اور جو ملک، قدوس، عزیز اور حکیم ہے۔

لفظ ”اُمّیّین“ کے ایک تو عام اور مشہور معنی ہیں۔ اس کے دوسرے معنی بھی ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں اہم مرکز اور سرچشمہ اور ہوتا ہے۔ مکہ معظمہ کو اسی نسبت سے اُمّ القریٰ کہتے ہیں کہ وہ مرکزی شہرتی۔ بڑی وجہِ مرکزیت کی کہ بہ ثمران ہے۔ جذائی حیثیت سے بنی وہ انسانی بستیوں کا مرکز ہے۔ وہاں کے رہنے والے اُمّیّین (مرکزی بستی والے) کہلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک مرکزی بنی ہیں۔ اس لئے حضور کی بعثت ”اُمّیّین“ یعنی مرکزی قوم میں ہوئی۔

اس کے بعد منصبِ نبوت کے اہم اجزاء کا ذکر ہے کہ وہ اپنے مخاطبین کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنانے ہیں۔ اپنی تربیت سے ان کے نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ کتاب و حکمت، حقائقِ شریعت اور اسرارِ دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسکی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ظہورِ نبوتِ محمدیہ سے پہلے وہ خلافتِ مبینہ

کھلی گمراہی اور بے راہ روی میں مبتلا تھے نہ شخصی حقوق کا احساس تھا نہ مذاقی
اور قومی حقوق کا پاس نہ خدا سے ربط صحیح نہ مخلوق کی حقیقت سے آگاہانہ آنکھیں
سے واقف نہ اس کے انجام سے باخبر۔

گمراہی سے نجات پانی اور نبوت کے سارے فیوض سے مستفید ہونا یہ صرف
حضور کے عہد ہی کے لوگوں تک ممکن نہیں بلکہ کھچا آسنے والی سچیں دم کی اولاد سے
بہتر می ایسی ہیں جو ابھی سرچشمہ ہدایت سے پیوستہ نہیں ہوئی ہیں مستقبل میں اس
گروہ میں شریک ہوں گی۔ نبوت کی یہ بعثت۔ یہ کرامت اور وسعت مذہب
حق اور عکس تیز دانی کی کھلی دلیل ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے زیادہ شرعی ہدایات و
قوانین یہودیوں کو دیئے گئے تھے۔ عیسیٰؑ نے بھی تورات ہی کے قوانین پر عمل کرنے
کی ہدایت اپنے پیروؤں کو کی تھی اس لئے نبوت محمدیہ سے سب سے زیادہ کد
و حسد یہودیوں کو تھا۔ انہیں شاید یہ خطہ پیدا ہوا کہ امامت کی آمد فی اور وجہ است
اب ان کے ہاتھوں سے جاتی رہیگی۔ حالانکہ نبوت محمدیؐ کی ہدایت مقررہ رہی
وہ اللہ کا ایک فضل عظیم تھا جسے باپا اس صائب فضل عظیم نے عطا فرمایا۔ چونکہ
اب نبوت محمدیہ کے بدترین دشمنوں (یہودیوں) کے مخالفوں کا کسی قدر
تفصیلی ذکر ہونے والا ہے۔ اس لئے سب سے پہلے اس شریف اور
کلیہ کو دراضع فرما دیا۔ جس کے اور اک صحیح کے نہ ہونے سے یہ فتن پیدا ہو
ہیں۔

یہودی جماعت کو اسلام سے پیشتر نہایت عظیم الشان ہدایت! ما

اورات ہو گیا تھا۔ لیکن چلتے چلتے ان کا ربط اس ہدایت نامہ سے بگڑ گیا۔
 ظاہر میں اس کے بڑے عالم اور فاضل لیکن تقویٰ ہیں اور ریاست کے شا
 معنی کرنے کے معاملہ میں حدود سے گزرے ہوئے قلب تورات کے سچے عقیدوں
 سے عاری اعمال میں احکام تورات کا اثر منفی طور، تورات کا حق ادا کرنا تو درکنہ
 الٹے معنی میں تحریر کھلی آیتوں کی تاویل کے پیرایہ میں تکذیب خصوصاً حضور
 رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو آیتیں حقین ان کی تاویل اور تکذیب
 میں بڑا زور صرف کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال ”چار پائے لگدھار“ پر دیکھو
 چند کی سی ہے۔ بلکہ حق جھٹلانے والے اس سے زیادہ بڑی مثال کے مستحق
 ہیں۔

جب کسی قوم کو کھلی ہدایت تورات بیس روشن کتاب کے ذریعہ دی جائے
 اور پھر وہ اس کے ساتھ یہ معاملہ رکھے تو خدا کے قانون جزا و سزا کے مطابق وہ
 سرے سے ہدایت ہی سے محروم کئے جانے کی مستحق ہے۔

اس مقام پر مسلمانوں کو چونکنا چاہئے کہ قرآن مجید کے ساتھ ان کا
 کیا معاملہ ہے؟

ادھر یہودیوں کے ایمان اور عمل کا یہ حال اُدھر دعوت اپنے
 زب سے ماتب کا، زعم و لایت کا، جزا کی ساری نعمتوں کا اپنے کو نہ صرف
 مہنی بلکہ مستحق قرار دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جس کو آخرت کا یقین ہے
 اور جس کی زندگی میں سچائی ہے۔ موت کا تصور ان کے لئے خوش آئند ہوتا ہے۔
 آخرت کی بہار اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ لیکن جھوٹے دل میں جھٹلانے والے

قلب میں یقین ایمان اور اعتماد کی یہ مسرت کہیں۔ پناہ حق تعالیٰ کا
 ارشاد ہوتا ہے کہ حقیقتِ حال یہ ہے کہ اپنے کرتوت اور اعمال کے تو ثلے کے
 سبب کبھی یہود موت کے متمنی اور آرزو مند نہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو
 ان ظالموں کے ظلم و زیادتی سے خوب واقف ہے۔ ان کے دل کا حال اس
 پر خوب کھلا ہوا ہے۔

اچھا اب تو یہ موت کے خواب و خیال ہی سے سبے پھرتے ہیں۔ اپنی
 نجات اور آخرت میں مجید بیت کے باطل زعم میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ لیکن
 موت تو ایک ایسی قوت ہے کہ لکھ یہود اس سے بھاگیں لیکن کبھی موت کے
 ہاتھوں چٹکے را نہ پاسکیں گے نہ سرف یہ کہ اُسفیں موت آن گئے گی۔
 بلکہ یہ موت کے بعد ایک ایسی ذات کے حضور میں پیش کئے جائیں گے
 جو سب کھلے چھپے کی جاننے والی ہے۔ پھر عالم کل نہیں ان کے
 سارے مکے دھڑکے بارے میں جاننے والا ہے۔

یہودیوں کے عقائد کا حال اور اعمال کا حال واضح کر دیا گیا
 ان کی ظاہر کی نوعیت اور باطن کی حقیقت بیان میں آگئی، اب ہر ہے
 کہ حاملِ تورات جماعت سے اب ہدایت و امامت دین کی کوئی توقع باقی
 نہ رہی۔ ان سے اس امر میں سراسر مایوسی ہے۔ کتاب تک نذر تحریف
 ہو چکی اب ہدایت کا سرچشمہ اور حقیقت کا دعویٰ کہیں ہو سکتا ہے
 تو وہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ اور اسفیں کے
 دین سے وابستگی میں ہے۔

اس لئے ہر شخص کو جس کے دل میں جوہر ایمان ہے دین و نبوت سے
محمدیہ کے ایک خاص امتیازی نشان کی پابندی کی طرف نہایت تاکید سے
متوجہ کیا جاتا ہے، جس کا نام جمعہ ہے۔

جمعہ اسلام کی ایک امتیازی تعبیر ہے جیسے کہ اسلام کا امکانی
امتیاز اس کا مرکز ام القری (کعبہ) ہے۔ یہودی ان دو باتوں سے
خاص طور پر ناراض تھے کیونکہ تنویل قبلہ اور ہفتہ کی عبادت کے خاص
دن کی تبدیلی ان کے رسم و روایت کے خلاف تھی۔

حکم امتیاز اور ترجیح کے اس قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جب
دنوی تمنا اور دنیوی مفاد میں ٹکڑے ہو تو کمال ایمان حب اسلام کا
تھاغنا یہ ہے کہ دین کے مفاد کو ترجیح دے۔ نہ یہ کہ ابن الوقت بن جائے
اور دین فراموش کر کے دنیا کے پیچھے لگا رہے۔ ہر ہفتے اذان بعد سنتے ہی
کار و بار چھوڑ چھوڑ کر مسجدوں کی طرف ذکر الہی کے لئے لپکنا یہ اس نصب العین
کی ایک عملی تربیت ہے۔

بعض بداندیش مستشرقین مثلاً کارل بیکیہ وغیرہ نے اسلام کو اپنی
اصل میں ایک سیاسی عقدہ اور معاشی مقصد ظاہر کیا ہے۔ کاشفہ
سرچشمہ اسلام قرآن مجید کی ان کھلی کھلی آیات ہی کو دیکھتے تو ان پر یہ امر
بخوبی واضح ہو جاتا کہ اسلام کا اصلی مقصد قیام ذکر اللہ ہے جو ساری اصلاح
انسانیت کی جان ہے۔ اسلام کا خاص مشن اقوام کو سیاسی، اور معاشی جال میں
پھنسانا نہیں ہے۔ مغرب کے بعض متعصب اہل قلم نے اپنی ہی عینک سے

اسلام دیکھا ہے۔

دین (سعی ذکر اللہ) اور دنیا (بیع) کا یہی بر محل امتیاز انسان کے لئے بہتر ہے اگر وہ صاحب علم و اہل فہم ہے۔

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رہبانیت اور ترک دنیا کا مسلک اختیار کیا جائے۔ بلکہ حبیب الہیانی ذوالنفس سے فراغت ہوگئی تو پھر زمین میں لوگ پھیل جائیں اور خوب خوب معاش اور زینت حیات کے سامان تلاش کریں۔

لیکن یہ دنیوی مصروفیت خدا سے بالکل یہ آپ کو غافل نہ کر دے۔ مومن کے دل میں خدا کا دھیان ہر وقت چار ہے چاہے وہ کسی کام میں محو کیوں نہ ہو، یہ ذکر اور یہ یاد اسے معاملات میں بھی سیدھے راستہ پر تقیہ کی۔ اس کو دل بیمار اور دست بکار کے مصداق ہونا چاہیے۔ ایمانی نقطہ نظر کے مطابق اگر انسان معاش کے ظاہری اسباب کی تلاش کے ساتھ متوجہ رہے۔ توبہ و استغفار کرے ذکر الہی کثیر کرے تو فلاح و بہبود کے زیادہ دروازے خدا کی طرف سے کھلیں گے۔ موجودہ معاشی بے چینی میں اس طریق عمل سے دل کی تسکین اور حصول علاج کی ایک خاص صورت ہو جائے خودکشی اور نامردانہ مایوسی کی موجودہ فضا میں بڑی کمی ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

”زندگی کے تین رخ ہیں۔ دین اور ذکر اللہ، نبوت سے صحیح ربط رکھنے

کا خاص مقصد یافت اور عرفان حق ہے“

دوسرا رخ معاشی فوائد کا حاصل ہے۔ لفظ بیع میں اسکی طرف اشارہ

ہے۔ تیسرا یہ کہ اس میں نہ دنیا کا خاص فائدہ ہے اور نہ دین کا کوئی نفع۔

بدنفسی اور محرومی کی صورت یہ ہے کہ انسان بیع اور لہو کی طرف
اس طرح توجہ کرے کہ رسولِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق منقطع
ہو جائے کیونکہ خدا کے دین اور رسالت سے ربط بیع اور لہو دونوں سے زیادہ
قیمتی ہیں۔ اور خدا کی وہ ذات ہے کہ دنیوی منافع اور معاشی برکات اسی کے
دستِ قدرت میں ہیں اور وہی مہل اور پتہ رزق دینے والا ہے۔

سورہ جمعہ کا خاص پیغام یہ ہے کہ جب خدا کی آواز چمک پڑے تو پھر
پوری قوت کے ساتھ سب سے بڑے نیاز ہو کر ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے
اور جمعہ کی تقریب ہر سبقتہ اس کی اعلیٰ تربیت ہے۔ اپنے نصب العین سے
ایسی ہی وابستگی دین کی قوت اور استقامت کا باعث ہے۔ ہر جمعہ بیشتر
خطبات میں سورہ جمعہ نماز جمعہ میں لازماً تلاوت کی جاتی ہے لیکن کتنی بار ہمیں ایسی ہی
اور مطالب پر غور کرنے کی توفیق ہوئی ہے۔ خطبات جمعہ میں بھی اس کی توضیح و
تشریح نہیں ہوتی کہ کچھ آنکھ کھلے۔ بعض حضرات کے نزدیک خطبہ جمعہ تو
ایک منتر ہے جسے پڑھ دیا جائے تفہیم و تذکیر سے اس کا کیا تعلق۔ اصل جمعہ
تو اس کا ہے جو سورہ جمعہ کی ان ہدایتوں اور نعمتوں سے بہرہ اندوز ہو۔

یوم فاروق

وحدتِ امت کی حفاظت اور عمر کی شہادت

از جناب غلام دستگیر حسرت شیدائے اعظمی

سیدنا حضرت عمرؓ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفہ برحق کی حیثیت سے انسانی حکمرانی اور سیاست کی تاریخ میں ایسا مثالی اور معیاری نمونہ اور اسوۂ حسنہ چھوڑا ہے جو رہتی دنیا تک برحق پرست انسان کی نظر میں دلیلِ راہ اور سرمایہٴ فخر ہے۔ آپ کی خلافت راشدہ کے بیشمار امتیازی پہلو ہیں جن کی تفصیل سے تاریخ اسلام کی مستند کتابیں بھری پڑی ہیں۔ خلافت اسلامی کے تصورات اور نصب العین کو جب ہم تمامی تفصیلات کے ساتھ پیش کرنا چاہیں تو عہدِ فردوسی اس کے نمایاں ترین باب ہے۔

آئیے آج کی صحبت میں صرف ایک پہلو پر غور کریں۔ یہ پہلو ہماری افراق پسندی اور انتشار انگیزی کے لئے ایک نسخہٴ شفا ہے۔ حضرت عمرؓ شہادت پر ہیں، زخم کا رسی ہے صحابہ کرام کو آپ کی دائمی جدائی کا خطرہ

پیدا ہو گیا ہے۔ فاروقی جلال نے یہودی فتنوں اور دوسرے انتشار انگیز عناصر کو سر اٹھانے کا موقع نہیں دیا ہے۔ آخر ایک یہودی فدا میں جلیل القدر خلیفہ اسلام پر سخت ہلک وار کا موقع پایا ہے۔

بعض صحابہ نے جب یہ نازک صورت حال دیکھی تو اُمت کے مستقبل کے باب میں مضطرب ہو کر چالشیعی کے مسئلہ پر حضرت فاروق اعظمؓ کو متوجہ فرمایا۔ آپ کے لئے یہ مسئلہ اہم ترین تھا۔ اپنی خصوصیات و غلبہ کے اعتبار سے مدتوں آپ اسپر غور فرماتے رہے۔ بعض اصحاب نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا نام پیش کیا۔ اسلامی خلافت و جمہوریت کے رمز شناس اور راز دان خلیفہ نے انکار کر دیا۔

بالآخر مسئلہ کی نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے آپ نے چھ آدمیوں کے نام اس منصب گرامی کے لئے منتخب فرمائے۔

(۱) سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ (۲) سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ (۳) حضرت زبیرؓ (۴) حضرت طلحہؓ (۵) حضرت سعدؓ (۶) حضرت عبدالرحمن ابن حوفؓ۔

ان محترم اصحاب کی اسلام کی ترقی و استحکام میں بڑی خدمات تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جنت کی بشارات حاصل کی اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ان اصحاب جنت میں جن پر کثرت رائے ہو اُس کو میرے بعد منتخب کر لیا جائے اور سب سے تاکید فرمائی کہ میرے بعد تین دن کے اندر اندر یہ مرحلہ طے ہو جائے۔

یہی نہیں ذرا اور آگے دیکھئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ میرے دفن سے فراغت کے بعد بنی حجاب کو ایک مکان کے اندر بند کر دینا اور جب تک ان میں سے کسی کا انتخاب نہ ہو جائے، اس وقت تک نہ کھولنا۔ کمال پے نفسی اور امت کی خیر اندیشی دیکھئے کہ اپنے فخر امت فرزند و بلند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے متعلق حکم ہوتا ہے کہ وہ مشورہ میں شریک رہیں گے لیکن امارت سے ان کو تعلق نہ ہوگا۔ اس واقعہ کی آخری کڑی تھی ذرا دل کرا کر کے سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ترجمان حق اور حق و صواب کے مترادف رائے رکھنے والے عظیم الشان خلیفۃ اللہ فی الارض کا ارشاد ہوتا ہے۔

و کثرت رائے کے بعد بھی اگر کوئی شخص خلافت کا مدعی رہے تو اُسے قتل کر دینا (تاریخ اسلام جلد اول دارالمصنفین اعظم گڑھ صفحہ ۱۸۴ و ۱۸۵ بحوالہ بن سعد ج ۳ ق صفحہ ۲۴۵ و تاریخ الخلفاء)

واقعہ کو پڑھنے میں حیرت سے زیادہ عبرت و بصیرت پیش نظر رہے تو صرف ظاہر ہے کہ امت کا بغیر تنظیم اور مرکزی وحدت کے رہنا بڑے فتنہ کا باعث ہے۔ پھر یہ کیا ہے کہ صولتِ فاروقی اور جدلِ عمرہ سے ملی وابستگی کے ساتھ ہماری سال پر سال عمر عزیز مرکزی تنظیم امت سے ممکنہ وابستگی کے بغیر گزر جاتی ہے۔ ہماری بستیوں کی بستیاں ملت کے دائرے سے باہر ہی چین سے گزارہ کرتی ہیں۔ حالانکہ اس صورت حال کا تصور ہی اس عظیم الشان رہبر امت کو ابتر شہادت پر ہی بے چین

کے ہوئے ہے۔ کیا تنظیم ملت کو قومی کرنے میں تاخیر نہ کیا ہو سکتی ہے۔ ہاں
 وحدت امت اور اجتماع ملت کی اہمیت اور شدت کا کیا کچھ کا نا ہے کہ
 ملت قابل اعتماد شری کے انتخاب کے بعد قیادت کا مدعی بنے رہنا حضرت
 عمرؓ کی نظر میں عشرہ مبشرہ یعنی رسول کی زبانی قطعی جنت کی بشارت
 پانے والوں تک کو قتل کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ اس روشنی میں ہماری اس
 عبرتناک روش کا کیا مقام ہے کہ ہم فاروقی نسبت کا دم بھرتے ہیں۔ لیکن
 کبھی اپنی صداقت و قیودت کی خاطر تنظیم ملت سے کٹ کٹ کر جماعتیں بنا
 دن بناتے ہیں۔ اور کم از کم عہدہ نہ ملنے پر روسٹھ روسٹھ کر اور بگڑ بگڑ کر ملت کے
 مرکز سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ کیا فراق ملت کے حزم کو ہلکا کرنے کے
 لئے یہ کافی ہے کہ ہم عالم و تقدس کا دعویٰ کریں۔ جبکہ عشرہ مبشرہ کا سچا اور
 کمال مرجع ہم و تقدس کا لحاظ اس باب میں روا نہ سمجھا جاتا ہو۔ آخر اسوہ
 عمرہ اور تاریخ خلافت راشدہ، زندگی کی واقعی کشمکش میں نمونہ کے لئے ہے
 یا محض زیب داستان کے لئے۔

از

مولانا ابوالکلام آزاد

خطابہ الم توصیہ شہادت

یعنی واقعہ عظیم شہادت حضرت سید الشہداء علیہ وعلیٰ آلیہ الصلوٰۃ والسلام
پہ ایک درس بصیرت

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَا لَمْ یَوْمِ الدِّیْنِ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ، اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ، صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ
الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ

شمعہا بردہ ام از صدق بخاک شہد
تا دل و دپدہ خوننا بہ فشانم دادند

برادران عزیز !

آج جس حادثہ کبریٰ اور شہادت عظمیٰ کے تذکار و درس کے لئے

ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں وہ موقع و حوادثِ اسلامیہ کا وہ
 عظیم الشان واقعہ ہے جو تاریخِ اسلام کی اولین صدی سے لے کر اس وقت
 تک اپنے عجیب و غریب تاثرِ ماتم و درد اور حیرت انگیز اقبائے ذکر و تاثر کے
 لحاظ سے نہ صرف تاریخِ اسلام بلکہ تمام حوادثِ محزنہ، عالم میں ایک عظیم النظیر
 امتیاز رکھتا ہے۔

اگر وہ تمام آنسو جمع کئے جائیں جو ۱۳۶۱ھ سے لیکر اس وقت تک اس واقعہ
 جانسوز پر بہائے گئے ہیں، اگر وہ تمام دردِ آہ و فغانِ سوزاں یکجا کیا جائے جو
 ان تیرہ صدیوں کی لاتعداد و لاکھوں اسلامی نسلوں کی صدابائے ماتم کے ساتھ
 بند ہوتا رہا ہے۔ اگر دُر و کرب کی وہ تمام چٹیں۔ اضطرابِ عالم کی وہ تمام پچاس
 شورش و تپش کی وہ تمام بیقراریاں۔ اکٹھی کی جائیں جو اس حادثہ کبریٰ کی یاد
 نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کے اندر ہمیشہ پیدا کی ہیں تو اسے عزیزانِ ماتم
 شعار کون کہہ سکتا ہے کہ خوں فشانہاں حسرت کا ایک نیا اٹھانک و
 اقیانوسِ سطحِ ارضی پہ بہ نہ جائیگا؟ دردِ آہ و فغان کی ہزار بھٹیاں بھڑک
 نہ اٹھیں گی اور دردِ عالم کی چیخوں، حسرت کی صداؤں، تڑپ کی بے چینیوں
 کے ہلکا مہِ خونیں سے تمام عالم ایک شورِ زارِ نالہ و بکا نہ بن جائے گا؟

تاہم میں جو پیام پہنچانے کے لئے آج آیا ہوں وہ اس تذکرے سے
 بالکل مختلف ہے۔ میں غم و الم کی شدت و کثرت کے اعتراف کی تاریخ نہیں
 ہوں، بلکہ اس عظیم انتہی شدت و کثرت کے بعد بھی آنسوؤں کی طلب ہوں،
 آہوں کی صدا ہوں، بیقراری کی پکار ہوں، اضطراب کی دعوت ہوں،

اور آہ! آہ! اے صد ہزار آہ و حرماں کہ غم کے لئے بھوکا ہوں دردِ دواہم
 کے لئے ایک قلم پیاس ہوں، پس میں آج ان آنکھوں کا تذکرہ نہیں کرتا
 جو بہت رو چکی ہیں، مجھے ان آنکھوں کا سراغ بتلاؤ جو اب بھی رونے کے
 لئے غم آلود ہیں۔ میں ان دلوں کی سرگزشت نہیں سنتا جو تڑپتے تڑپتے
 تنہا چکے ہوں، میں ان دلوں کی تلاش میں نکلا ہوں جو اب بھی تڑپا
 ہونے کے لئے مضطرب ہیں مجھے ان زبانوں سے کیا سروکار۔ جن کو
 نواسنجی ہائے ماضی کا ادعا ہے آہ میں تو ان تڑپاؤں کے لئے پکار
 رہا ہوں جن کے اندر غم و ماتم کی بھٹیاں سلگ رہی ہیں، اور ان کا دھواں
 آج بھی کائناتِ نشاط، نادانی کی اس تمام فضا، غفلت کو مکدر کر سکتا
 ہے جس کو عیش و عشرت کے قہقہوں میں درد و عبرت کی ایک آہ بھی نصیب
 نہیں۔

نہ داغِ تازہ می خارد نہ زخمِ کہنہ می کار و !
 بدہ یارب دے کہیں صورتِ بجاں مئی خواہم !

دعوتِ درد

ہاں یہ سچ ہے کہ رونے والے اس پر بہت روئے، ماتم کرنے والوں
 نے ماتم میں کمی نہیں کی، آہ و نالہ کی صداؤں نے ہمیشہ ہنگامہ کی مجلسِ طرازیوں
 کیں اور یہ سب کچھ اب تک اتنا بوجھ ہے جتنا آج تک شاید ہی
 دین کے کسی حادثہ، غم کو نصیب ہوا ہو۔ تاہم تم یقین کرو کہ ہاں ہم
 اس حادثہ، عظیم کی دعوتِ اشک و حسرت اب تک ختم نہیں ہوئی ہے۔

بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی دعوت درد کے اندر جو حقیقی طلب تھی وہ اب تک
 بلیک کے سچے استقبال سے محروم ہے۔ تیرہ صدیاں مع اپنے زوران محرم
 وعشرہ ماتم کے اس پر گزری چکی ہیں۔ لیکن اب تک خاک کر بلا کے وہ ذرات
 خون آشام جن کو آج بھی اگر پھوڑا جائے تو خون شہادت کے مقدس
 قطرے اس سے ٹپک سکتے ہیں۔ بدستور آنسوؤں کے لئے پکار رہے
 ہیں۔ خوں فشانیوں کے لئے داعی ہیں، آہ و فغاں کے لئے تشنہ ہیں
 اضطراب و الہتاب کے لئے بے قرار ہیں اور فضا ریگ زار
 کرب و بلا کا ایک ایک گوشہ اب تک دیدہ ہائے اشک افشاں
 جگر ہائے سوختہ، دلہائے دو نیم اور زبان ہائے ماتم سرا کے لئے اسی
 طرح چشم براہ ہے جس طرح سائے کی ایک آتش خیز دو پہر میں خون
 کی ندیوں کی روانی، تڑپتی ہوئی لاشوں کے ہنگامہ احتضار، اور ظلم
 مجروحی قتل و مقتولی کے ہنگامہ الیم کے اندر سے نالہ ساز طلب اور فغاں
 فرمائے دعوت تھا !

شدیم خاک و لیکن ہوئے تڑبت ما !

تواں شتا خست کزین خاک، مرد می خیزد

لیکن اگر یہ دعوت درد محض اس پانی کے لئے ہے جو نہ یوں کی جگہ
 آنکھوں سے بہے، اگر یہ طلب غم محض ان صداؤں کے لئے ہے جن کا خوف
 درختوں کے جھستہ، چڑیوں کے گھوسلوں، دریاؤں کی سیران کی جگہ
 نشانوں کی زبانوں سے بلند ہو، اگر یہ انتظار الیم محض اس ماتم کے لئے ہے

تو پتھروں کے ٹکرائے کی جگہ انسان فی دست و سینہ کی ٹکرائے سے ہنگامہ ساز ہو
تو اسے ہر دورانِ غفلت شعار! واسے چشمانِ خواب آلود! بلاشبہ یہ
سب کچھ ہو چکا، اور بلاشبہ سوال کو جواب، درست کو بیک، اور
طلب کو مطلوب مل چکا، اگر انسان کا بچہ بھوک سے روتا اور رونی
کے لئے آنکھوں کو سرخ کر لیتا ہے، تو انسان کے بڑے بڑے گروہ
کیوں نہیں آنسو بہا سکتے؟ اگر درختوں کے جھنڈ ہوا سے مل کر چند لمحوں کے
لئے دنیا کو شور و غوغا سے لرزہ کر دے سکتے ہیں تو آدم کی اولاد اپنے
آہ و بکا سے کیوں آسمان کو سر پر نہیں اٹھا سکتی؟ اگر بے جان و بے روح
پتھر دوسرے پتھر پر گر کر رعد و برق کا ہنگامہ پیدا کر دے سکتا ہے تو تم کہ
روح اور ارادہ رکھتے ہو اپنے دستِ ہائے ماتم کناں سے کیوں ایک
ہنگامہ زار دہشت گرم نہیں کر سکتے؟ کیا تم کو دنیا کی ان آنکھوں کی خبر
نہیں جو روتی ہیں، حالانکہ ان سے ایک آنسو بھی نہیں بہاؤ کیا تم نے ان
زبانوں کے متعلق کچھ سنا جو چیختی ہیں حالانکہ انھوں نے ایک جج بھی نہ پائی
اور کیا تم نے ان جسموں کا تماشا نہیں دیکھا جو تہ و بالا ہوتے ہیں حالانکہ
ان کو ایک ٹرپ بھی نصیب نہ ہوئی، پھر کیا اس غفلت آباد ہستی میں
وہ دل بھی نہیں ہے جو گو دل ہیں مگر دل نہیں ہیں کیونکہ دل کی طرح
نہیں سوچتے؟ کیا وہ کان بھی نہیں ہیں جو گو سامع ہیں مگر کان نہیں ہیں
کیوں کہ نہیں سنتے، اور کیا ایسی آنکھیں بھی نہیں جو گو بصیر ہیں مگر آنکھیں نہیں
ہیں کیونکہ نہیں دیکھتیں لحم قلوب لا یفتحون بها ولحمہا ذائق الیسع

بہا و لحما عین لا یبصرون بہا اولئک کا لا لغافلہم بل صماضل
اولئک صما لغافلون! (۱۷۸:۷)

پس اسے عزیزانِ امن! دردِ دالم کی یہ پاک دھوئیں صرف اُس روانی آبِ تسلسلِ صدا، اور ہنگامہ غوغا ہی کے لئے نہیں ہوتیں جو آنسوؤں، فغانوں اور ماتموں کے نام سے ظہور میں آجائیں اور اگر ان کا یہی مقصد ہوتا تو اس کے لئے انسان کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ کتنے ہی سمندرِ پانی سے بہرے ہوئے ہیں اور کتنے ہی جنگلِ شور و غوغا سے ہنگامہ زار ہیں، بلکہ یہ دعوت، یہ پکار یہ طلب یہ ”ھل من عجیب“ فی الحقیقت ان آنسوؤں کے لئے ہے جو صرف آنکھوں ہی سے نہیں بلکہ دل سے نہیں۔ ودان آہوں کا دھواں مانگتی ہیں جن کی پٹھیں صرف منہ ہی سے نہیں بلکہ عمیق قلب سے اٹھیں، وہ صرف ہاتھوں ہی کے ماتم کے لئے نہیں پکار رقی، بلکہ دل کے ماتم کی ممض ایک صدائے حقیقت کے لئے تشنہ ہے، اگر تمہارے پاس اس کے لئے آنکھوں کا آنسو نہ ہو تو اسے کوئی شکایت نہیں، لیکن آہ، تمہاری غفلت اگر تمہارے پہلوؤں میں کوئی زخم نہ ہو جس سے پانی کی جگہ خون ہے اگر تمہارے زبانوں کو درد کی چیخ نہیں آتی تو کوئی مفائدہ نہیں، لیکن آہ یہ کیا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر حقیقت شناسی کی ایک ٹیس، عبرت کی ایک ٹپک، مصیبت کی ایک ٹرپ، احساسِ صحیح و حق کا ایک اضطراب بھی نہیں ہے؟

لوقان نوح لائے سے اسے چشمِ فائدہ

دوا شک بھی بہت ہیں اگر کچھ خیر کریں

اگر اشد سید الشہداء و مظلوم کی مظلومی اور یا للعجب غفلت و نادانی کی
 بوقلمونی اس سے بڑھ کر دنیا میں مظلومی کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ دشمنوں
 اور دوستوں دونوں نے اس پر ظلم کیا، دشمنوں نے اس کی شہادتِ عظیمہ
 کی عظمتِ مثانی چاہی، مگر دوستوں نے اس کی شہادت کی اصلی حقیقت و
 بصیرت سے غفلت کی، دشمنوں نے اس پر ظلم کیا، کیونکہ اس کی مظلومی
 انہیں رونانہ آیا پر ان دوستوں نے بھی ظلم کیا، جو گوردے مگر اس کی اصلی
 تقدیس و شرف کے لئے سچائی اور عمل کا ایک آنسو بھی نہ بہا سکے دشمن
 تو دشمن تھے اس لئے انہوں نے اس کی دعوتِ حق کو مٹانا چاہا، مگر دوست
 دوست ہو کر بھی اس دعوت کی پیروی نہ کر سکے۔ و تراہمہ منظر و ن
 الیک وھم لا یبصر و ن (۵۸:۵۶)

پس سچا ماتم وہی ہے جو صرف ہاتھ ہی کا نہیں بلکہ دل کا ماتم ہو اور
 دعوتِ درد کا اصلی جواب وہی ہے جو عبرت و بصیرت کی زبان سے
 نکلے، تمہاری آنکھیں اس حادثہ پر بہت رو چکی ہیں مگر اب تک تمہارے
 دل کا رونا باقی ہے اور اگر رونا ہے تو اپنے دل کو روناؤ ورنہ صرف آنکھوں
 کی اس روانی کو بے کر کیا کیجئے جس میں دل کی اشک افشانی کا کوئی حصہ نہیں
 حالانکہ انسان کی ساری کائنات حیات صرف دل ہی کی زندگی سے
 ہے۔ فانھا لا تعلمی الا بصائر و لکن لقمی العلوب اللتی
 فی الصد و سرا

مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے

کہ زندگانی عبادت ہے تیرے جینے سے

آج ہمارا اجتماع اس لئے ہے کہ اس حادثہ عظیمہ پر غور و فکر کی ایک نئی صف ماتم بجائیں اور ان حقیقتوں اور بصیرتوں کی جستجو میں نکلیں جن پر آنکھوں کی اشک افشانیوں سے زیادہ دل کے زخموں سے خون بہتا ہے اور ہاتھوں سے زیادہ روح پر ماتم طاری ہوتا ہے۔ *لنذکر ان الذکو تنفع المؤمنون*۔

حقیقت تذکار شاہیر

سب سے پہلی چیز جو اس سلسلہ میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس واقعہ کی یادگار اور اس کا دائمی تذکار ہے۔

دنیا میں ہر قوم نے اپنے ماضی کے ان واقعات و حوادث کی ہمیشہ تقسیم کی ہے۔ جن کے اندر قوم و ملک کے لئے کوئی غیر معمولی تاثیر یا عبرت پائی جاتی تھی اور ہمیشہ ان انسانی بڑائیوں اور عظمتوں کی یادگاروں، یادگاروں، تہواروں، عمارتوں، تاریخیوں، قومی روایتوں اور قومی مجموعوں کے انعقاد کے ذریعہ زندہ رکھنا چاہا ہے جن کے اندر خود اس قوم کی کوئی عظمت اور بڑائی پوشیدہ ہے۔

یہی چیز ہے جس کو تمام اقوام متحدہ نے مشاہیر پرستی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور یہی چیز ہے کہ ہر قوم اپنی قومیتوں کے بڑے بڑے بانیوں، مذہبی معتمدوں، محب الوطنوں، اور قومی شہیدوں کی یاد کو

کبھی بھی مفقود ہونے نہیں دیتی ہو مرنے الیڈ لکھی، کالڈیا کے حجرے
 کتب خانہ میں وہ اینٹیں رکھی گئیں جن پر ناموران ملت کے مناقب و
 محامد کندہ تھے۔ عرب جاہلیت نے اپنے سلسلہ انساب کا ایک حرف ضائع
 ہونے نہ دیا اور ذوالحمیہ اور عکاظ میں اسلاف کے مفاخر و معالی کی دستا
 سرائی قائم کی۔ مصریوں نے ایسے ایسے پتار بنائے جو ہزاروں برسوں
 کے بعد بھی اپنی تعمیر اولین کی طرح مستحکم و استوار رہیں اور پھر ان کے
 اندر اپنے ناموروں کی لاشوں کو حنوط (مسی) کر کے محفوظ کر دیا۔ ہندوستان
 نے مہا بھارت کے معرکہ کو قومی روایتوں میں داخل کر دیا اور وایک
 کی سحر طسرازیوں نے نسلی مفاخر کی روح کو ہمدردگی سے بچا یا
 اقوام قدیمہ کے یہ تمام اعمال صرف ایسی حقیقت کے لئے تھے کہ اسلاف
 مشاہیر کی یاد زندہ و قائم رکھی جائے۔

آج اوقیانوس کا بحری مسافر واشنگٹن کے بت کو ساحل امریکہ پر
 دیکھ کر بکا راٹھتا ہے، یورپ کے بڑے بڑے شہروں اور ان کی محکوم
 نوآبادیوں کی شاہراہوں اور باغوں میں جا بجا سنگی بت نصب نظر
 آتے ہیں شکسپیر کا مولد اب تک قائم ہے۔ ملٹن کی میز کو مرنے نہیں دیا جاتا

۱۵ حجرے کتب خانہ سے مقصود تمدن بابل و کالڈیا کا وہ عہد مدنی ہے جب کہ کتب ہیں
 پتوں اور درختوں کی چھالوں کی جگہ پتھر پر کندہ کر کے لکھی گئیں اور جن کا بڑا ذخیرہ بابل
 کے آثار عیقلہ میں موجود ہے۔

جانسن کے آثار اب بھی ہر شخص دیکھ سکتا ہے میدان میں ایک جگہ یہ سنگی کتبہ تم پڑھو گے ”پاک میزنی نے یہاں اپنا بچپن گزارا تھا“

یہ سب کچھ بھی اسی مشاہیر پرستی کی ایک زیادہ خوشنما و دلفریب شکل ہے جو پہلے محض قومی روایتوں اور افسانہ طرازیوں کے ذریعہ قائم رکھی جاتی تھی۔

لیکن یہ امر بالکل ظاہر ہے کہ اس تذکار و یادگار کا اصلی مقصد کسی واقعہ کو محض یاد رکھنا یا ”کسی نام کو فخراموش نہ ہونے دینا ہی نہیں تھا“ بلکہ کچھ

اور یہی مقصد تھا۔ کیونکہ اگر یہی مقصد ہوتا تو اس کے لئے کسی خاص نام، کسی خاص واقعہ، کسی خاص حادثہ میں کوئی ممتاز خصوصیت نہ تھی۔

پچھلوں کو اگر محض یاد ہی رکھنا ہے تو اس کے لئے بڑا چھوٹا، ادنیٰ و اعلیٰ نیک و بد سب یکساں ہیں۔ کوئسی وجہ ہے کہ کاتھلیک کے مشہور مرنے وال کو یاد

رکھا جائے اور ٹیش کو یاد نہ رکھا جائے جو اسی عہد میں گزرا تھا ۹

سو وہ اصل روح جو اجتماع انسانی کی اس سب سے زیادہ پرانی

رسم کے اندر کام کر رہی ہے، دراصل ناموں، وجودوں، شخصیتوں اور محض تذکرہ و یادآوری سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ اس سے اصلی غرض یہ تھی کہ جو

اعمالِ حسنہ، عزائمِ مہمہ، نتائجِ عظیمہ، اور بصائر و مواظبت جلیلہ ان مشاہیر اور ناموروں کی زندگی سے وابستہ ہیں اور جن کی یاد اور تذکرہ کے اندر قوموں

اور ملکوں کے لئے سب سے زیادہ مؤثر اور نافذ دعوتِ عمل و اتباع ہے ان کی یاد کو ہمیشہ حی و قائم رکھا جائے اور مختلف ذریعوں سے ایسے قوت

بہم پہنچائے جائیں جن کی وجہ سے کبھی بھی آئندہ نسلیں ان اعمالِ حسنہ کے

منونوں کو اپنی نظروں سے اوجھیل نہ ہونے دیں۔

پس یادگار دراصل انسانی افراد کی نہ تھی بلکہ انسان کے بہترین اعمال کی تھی اور تذکرہ دیا دوسری شخصوں اور حادثوں کی نہ تھی، بلکہ ان سہماؤں کی تھی جو وہ اپنی زندگی کے اندر رکھتے تھے، خدا نے ذات کی بڑائی اور عظمت صرف اپنی ہی کبریائی کے لئے مخصوص کر لی ہے، اور دنیا کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف عمل کی بڑائی ہے دنیا میں کوئی انسان بڑا نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ بڑا صرف ایک ہی ہے، اور وہ فاطر السموات والارض ہے، ابتداء عمل بڑا ہو سکتا ہے اور اس کی بڑائی سے اس کے حال کے اندر بھی نسبتی اور اضافی بڑائی آجاتی ہے۔ پس ساری تعظیمن، ساری تقدسیں ہر طرح کا احترام و شرف جو دنیا میں کیا جاسکتا ہے یا تو خدا کے لئے ہے، یا پھر خدا کی سچائی اور اس کے قرار دیئے ہوئے اعمالِ حسنہ کے لئے خود انسان کی ذات کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین میں ”الحمد“ کے الف لام کا یہی مطلب ہے جسے میں نے آغاز تقریر میں تلاوت کیا اور ۱ تا خلقناکم من ذکر انثیٰ وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا، ۲ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم (۱۲:۴۹) سے اسی پر روشنی پڑتی ہے اور یسیرہ ونہن بحمد ربکم لعلکم تتقون (۱۸۸:۲) (یہ بد نجات چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف و ثنا ان اعمال کے لئے کی جائے جو انہوں نے نہیں کئے۔ حالانکہ حد کا استحقاق تو اعمال ہی کو تھا) اسی کی مزید توضیح کرتا ہے۔ وما یعقلہا

ایک عالمگیر غلطی

لیکن دنیا کا خسران صرف اسی میں نہیں ہے کہ وہ سچائی کی طرف نہیں
 بڑھتی بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ کہ بسا اوقات اس کی جانب قدم تو اٹھاتی
 ہے، پر ایسا ہوتا ہے کہ راہ ہی میں گم ہو جاتی ہے اور جس طرح اس کی طرف
 نہ چل کر اس سے محروم ہوتی۔ ٹھیک ٹھیک اسی طرح اس کی طرف چل کر بھی
 محروم رہتی ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ فترآن حکیم نے انسان کے نقصان
 و خسران کے جو مختلف حالات بیان کئے ہیں، ان میں سے ایک زیادہ
 عام اور زیادہ پیش آنے والی حالت کے لئے منالیت، کا لفظ اختیار
 کیا ہے، اور اسی سورہ فاطر میں (جس کے ماتحت آج کی تفسیر ہے)
 ”مغضوب علیہم“ کے ساتھ ایک گروہ کا باسم ”المنالین“
 تذکرہ کیا گیا ہے۔ ”منالیت“ کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ تم کو معلوم ہے کہ
 ”گمراہی“ اور راستہ میں بھٹک جانے کے ہیں اسی لئے متجراور غیر
 متعین نظر رکھنے والے پر بھی ”منال“ کا اطلاق ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی متعین
 راہ اس کے سامنے نہیں ہوتی۔ پس فترآن کریم نے نوع انسانی کی
 بد حالی و تباہی کی سب سے بڑی عام حالت کو اسی لفظ سے تعبیر کیا اور
 اس میں بڑا نکتہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کو اٹھنے اور چلنے سے انکار
 نہیں ہوتا وہ سفر تو کرتا ہے پر ہوتا یہ ہے کہ منزل مقصود کی حقیقی شاہراہ
 اس پر نہیں کھلتی اور وہ راہ ہی میں بھٹک کر رہ جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ
 باوجود چلنے کے منزل مقصود سے اسی طرح محروم رہتا ہے جس طرح

وہ شقی و جاہد محروم رہا جس نے چلنے کا قصد ہی نہیں کیا تھا۔ یہی حقیقت اصطلاح قرآنی میں ”تجبط اعمال“ کی ہے، جس پر جا بجا مختلف پیرایوں میں زور دیا گیا ہے کہ فحبطت ۱ اعمالہم (۱۰۴:۱۸) (ان کی تمام محنتیں کوششیں اور راہروی کی مشقت بالکل اکارت گئی اور اس کا کوئی پھل انہیں نہیں ملا، چنانچہ اس ”ضلالت“ عمل کی ایک عمدہ مثال دنیا کی عالمگیر مشاہیر پرستی بھی ہے جو مقصد کے لحاظ سے ایک نہایت اہم ”عظیم المنفعت“ حیات پرور اور سعادت بخش حقیقت تھی۔ لیکن با ایں ہمہ اس بارے میں ہمیشہ قوموں نے غلطی کی اور اکثر حالتوں میں سخت ٹھوکر کھائی وہ دنیا کی عالمگیر ضلالت کبریٰ جو اس کے ہر عمل میں حقیقت اور مقصد کو فنا کرتی اور ظواہر و رسوم کی اس سے پوچھا کرتی ہے، افسوس کہ اس حقیقت کے لئے بھی ہلاکت بخش ہوئی اور گمراہیوں اور حقیقت شناسیوں سے اس طرح اس عمل عظیم کو آلودہ کر دیا گیا کہ بسا اوقات ہدایت کی جگہ ضلالت کا ایک بہت بڑا پتھر ثابت ہوئی۔

انسان کی عالمگیر غلطی یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کی روح کے لئے اختیار کرتا ہے لیکن آگے چل کر صرف اس کے جسم ہی کی پرستش کرنے لگتا ہے۔ مشاہیر و سلف پرستی کا اصلی مقصد تو اعمال حسنہ کی یاد اور نیکی و صداقت کے عملی نمونوں کو پیروی و اتباع کے لئے قائم رکھنا تھا۔ لیکن نتیجہ بالعموم یہ نکلا کہ عمال کی یاد مسٹ گئی اور محض ”انسانوں کی شخصیتوں اور ناموں کی پوجا ہونے لگی یعنی وہ چیز کہ کسی دوسرے مقصد کے لئے

وسلہ و ذریعہ تھی خود ہی مقصود بالذات بن کر لوگوں کے عقائد و اعمال میں جاگزیں ہو گئی اور حقیقت سے اس قدر بعد و نسیان ہو گیا کہ محض رسوم و اسما کی عظمت و پرستش ہی پر ہر شخص قانع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مشاہیر پرستی بسا اوقات دنیا میں بت پرستی کا ذریعہ ثابت ہوئی ہے اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ اعمال کی جگہ افراد و اسما کی پرستش محض نے دو تین نسلوں کے بعد انسان کو بت پرستی تک پہنچا دیا۔

اسوۂ حسنہ

اسے برا در این ملت! یہی حقیقت اعلیٰ ہے جسے قرآن حکیم نے "اسوۂ حسنہ" کے جامع و مانع لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور یہی مقام ہے جہاں آکر اسلام کی قوت اصلاح اور ختم نبوت کی اصلی علت آشکارا ہو جاتی ہے کہ کس طرح اس نے دنیا کی تمام صداقتوں کو لے لیا؟ اور ساتھ ہی کس طرح ان تمام خرابیوں اور ضلالتوں سے محفوظ بھی کر دیا جن کے اختلاط و آلودگی سے ان کی روح حقیقت اور تاثیر میل بالکل فنا ہو گئی تھی؟

لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ

مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ! (۴۱: ۴۲)

قرآن ایک ایسا معلم و ہادی ہے کہ نہ تو اس کے آگے باطل جم سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے اسے جگہ مل سکتی ہے۔ وہ خدا کے حکیم و مجید کا اتارا ہوا

ہے۔ پھر باطل کا یہاں کیا گزرے؟

ہاں باطل کیوں کر اب اس کے ساتھ مل سکتا ہے جبکہ وہ "حق" کا
 ہے اور سچائی کے ساتھ جس قدر بھی گمراہی ملا دی گئی تھی اس سے انسان
 کے ہر اعتقاد و عمل کو بالکل صاف و پاک کر دیا ہے۔ نیز جابجا قرآن حکیم
 کو "ہادی" کہا کہ وہ انسان کو اس کے سفر اعمال میں ٹھوکر وں مار کر گمراہیوں
 سے بچاتا ہے اور اسی طرح "شفا" کہا کیونکہ وہ مثل مفید و نافع ادویہ
 کے ہے جو مریض کی اصلی قوتِ طبیعی کو مزید توانائی اور نشوونما دیتی ہیں
 اور مضر اثرات مرض جو داخل طبیعت ہو گئے ہیں ان کو دور کر دیتی ہیں۔

"اسوہ" کہتے ہیں کسی فکر، کسی عمل، کسی وصف، کسی خاصہ کے ایک
 ایسے نمونے کو جسے ہم اس لئے اپنے سامنے رکھ لو کہ اس کی پیروی اور
 نقل کرو گے، اور اس کی سب باتیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہو گے۔
 انسانی سعادت کے لئے تعلیم محض بالکل بے کار ہے جب تک کہ
 اس تعلیم کے زندہ نمونے بھی انسانوں کے سامنے نہ ہوں جو اثرِ طبیعت
 منفعلہ انسانیت پر ایک انسانی نمونہ عمل کا پڑتا ہے وہ محض تعلیم کی
 سماعت سے نہیں پیدا کیا جاسکتا اخلاق کی کتابیں اپنی مؤثر تعلیمات سے
 انسانوں کو رُلا دے سکتی ہیں مگر ان کے دلوں کو نہیں پھیر سکتی، حدالت کا
 قانون مجرم کے پاؤں میں بٹیریاں ڈال سکتا ہے لیکن اس کو جرم سے
 باز نہیں رکھ سکتا، حکماء کے حکیمانہ نصائح نیکیوں کی بڑی بڑی تعریفیں اور
 بدوں کی بڑی بڑی برائیاں بتا دے سکتے ہیں، لیکن کسی برے انسان کو

نیک نہیں بنا سکتے۔

بڑھتا ہے اور ذوقِ گنہ یاں سزا کے بعد

لیکن برخلاف اس کے کہ اگر ایک پاک اور مز کی انسان اپنی زندگی کے اندر نیکی کا عملی نمونہ رکھتا ہو اور اس کے اعمالِ حیاتِ راست بازی کے لئے ”اسوۃ“ کا حکم رکھتے ہوں تو وہ صرف اپنا نمونہ دکھلا کر نہ صرف افرادِ واشیٰ ص کو بلکہ اقوام و امم کے اعمال کو کیسر پٹ دے سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایتِ خلق اللہ کے لئے صرف کتابوں اور شریعتوں ہی کو نہیں بھیجا بلکہ اس کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کا (کہ ان کے حامل تھے) عملی نمونہ بھی دکھلا دیا۔ وہ جس دستورِ العمل کی طرف قوم کو بلا تے تھے اس کا عملی پیکر خود ان کی پاک و مطہر زندگی تھی۔ اگر شریعت بصورتِ قانونِ تخییوں اور کاغذوں پر منقوش تھی، تو بصورتِ وجودِ حی و قائم ان کی زندگی کے اندر پڑ بھی جاسکتی تھی اگر اس کی آیاتِ بنیاتِ حروف و اموات کی شکل میں دینا کو دعوتِ دینی تھیں تو انبیاء کرام کی زندگی عمل و فعل کے اندر سے اس کی تصویر دکھلا دیتی تھی، اگر قانون کہتا تھا کہ انسان کو ایسا کرنا چاہئے تو حیاتِ نبوت ثابت کر کے دکھلا دیتی تھی کہ اس طرح کیا گیا اور اس طرح کیا جاسکتا ہے۔

یہی حقیقت ہے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت بیان کیا تھا جب کہ ان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اعمال کا حال پوچھا گیا تھا کہ ”کان خلقہ القرآن“ اگر تم

ان کے خلقِ عظیم کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھ لو یہاں حروف
والفائدہ ہیں وہاں ایک پیکرِ مجسم تھا یہاں قوت ہے وہاں فعل تھا یہاں
چراغ ہے وہاں اس کی روشنی تھی۔ حقیقت ایک ہی ہے۔ جس نے ایک
جگہ علم کی اور دوسری جگہ عمل کی صورت پائی ہے اور یہی وجہ ہے
کہ ”سنت“ کتاب کا ایک حقیقی جزو اور مفہوم ”کتاب“ میں طبعاً داخل
ہے کوئی علیحدہ اور مستقل وجود نہیں رکھتی۔ جو ظاہر ہیں اس حقیقت سے
بے خبر ہیں وہ قرآن کے ساتھ ”حدیث“ کا لفظ سنتے ہیں تو اس کی اہمیت کا
اندازہ نہیں کر سکتے وہ سمجھتے ہیں کہ ”حدیث“ کی پیروی، مطالبہ ایسا مطالبہ
ہے جو قرآن کے علاوہ ایک دوسری قوت کا اثبات کرتا ہے۔ حالانکہ
”سنت“ کی اطاعت ”کتاب“ کی اطاعت میں داخل ہے۔ اور ”سنت“
علم قرآن ہی کی عملی تفسیر ہے اور اگر یہ سچ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام
نے خوارج و منکرین کے مقابلہ میں فرمایا تھا کہ میں قرآن ناطق ہوں تو
میں اس کی تصدیق کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اگرچہ کہ حقیقت ناشناس طبعیتیں
سمجھتی ہیں کہ یہ بہت ہی بڑا دعویٰ تھا۔ یقیناً یہ بڑے سے بڑا دعویٰ تھا جو
کوئی انسان کر سکتا ہے۔ لیکن اگر حضرت امیر نے کہا تھا تو غلط نہ تھا اگر ان
کی مقدس زندگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ”اسوہ حسنہ“ کا ایک کامل
عکس تھا اور ان کے اعمال کی روشنی سراجِ منیر رسالت ہی سے ماخوذ تھی تو
کیوں انہیں یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ اپنے تئیں قرآن ناطق کہیں ؟
جو کتاب الہی مابین الدفتین حروف و نقوش کی شکل میں تھی اسی کی ہستی

ناطق تھی، جو اعمال حضرت مرتضوی کے اندر سے پکارتی تھی، خوارج سمجھتے تھے کہ یہ علی بن ابی طالب کی آواز ہے لیکن ابوذرؓ اور سہلؓ کی حقیقت شناسی جانتی تھی کہ یہ علی بن ابی طالب کی آواز نہیں ہے بلکہ ”القرآن الحکیم“ کی صدائے الہی ہے اور چونکہ ”القرآن“ کی آواز ہے اس لئے یقیناً خود منزل القرآن کی آواز ہے۔ کنت سمعہ الذی یسمع بہ و لسانہ الذی ینکلم بہ (بخاری)

بہر حال یہ محبت بجائے خود محتاج تفصیل و نظر ہے مختصر یہ کہ سعادت و ہدایت انسانی کے لئے ”تعلیم“ کے ساتھ ”نور“ اور ”کتاب“ کے ساتھ ”سنت“ ایک ضروری حقیقت ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم نے اپنی تعلیمات کے لئے اس چیز کو ایک اساسی حقیقت قرار دیا۔

لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین (۱۸: ۵)

بڑا شبہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور ہدایت آیا اور کتاب الہی جس کی تعلیم بالکل واضح اور روشن ہے۔

اس آیت کریمہ میں ”نور“ سے مراد حامل قرآن (صلی اللہ علیہ وسلم) کا وجود قدس ہے اور ”کتاب مبین“ قرآن ہے۔ یہ ”نور“ وہی ”اسوۂ حسنہ“ ہے جو حامل قرآن کی مقدس زندگی میں ”علم“ قرآنی کا وجود عملی تھا۔

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۂ حسنۃ (۲۱: ۲۳)

بڑا شبہ تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں پیردی و اتباع کے لئے ایک بہترین نمونہ ہے۔

عربی میں "اسوہ" کا لفظ ہر نمونہ کے لئے کہا جاتا ہے اور نمونہ جس طرح حیر کا ہو سکتا ہے اسی طرح شر کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے قرآن حکیم نے "حسنہ" کے لفظ سے اسے شصت کیا تاکہ واضح ہو جائے کہ فضائل اور محاسن ہی کا نمونہ مقصود ہے، اسی طرح تمہیں معلوم ہے کہ سورہ ممتحنہ میں بھی دو جگہ ملت حنفی و فطری کے اولین موسس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہی لفظ آیا ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه۔

عود الی المقصود

دنیا میں اعمال مقدسہ و حسنہ کی یادگار قائم کرنے کا مقصد بھی یہی اسوہ حسنہ تھا۔ یعنی جن لوگوں نے کسی پاک و اعلیٰ عمل کا بہترین نمونہ اپنی زندگی میں پیش کیا ہے ان کی یاد کو ہمیشہ باقی رکھا جائے تاکہ ان کی یاد کے ساتھ ان کے اعمال کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے اور اس کا نمونہ انسانوں کو عزام امور کی طرف دعوت دے۔

اب دیکھو کہ قرآن حکیم نے کس طرح دنیا کی اس قدیم ترین رسم کی اصلی حقیقت لے لی اور کس طرح اس کی آلودگیوں کو اس سے بالکل الگ کر دیا؟ اس نے یادگاروں کے لئے پتھر نہیں بنائے جن کو حوادث ارضی کا ایک طمانچہ گرا دے سکتا ہے اور جن کا وجود انسان کی عظمت کے لئے ایک سخت داغ تھا اس نے ایٹم اور چوڑے کی عمارتیں نہیں بنائیں جو طوفان و برق کے ایک حملہ کی بھی تاب نہیں لاسکتیں اور جن کا اثر

ظواہر سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس نے سالانہ مجموعوں اور قومی تقریروں پر زور نہیں دیا کیونکہ یہ وسائل ہمیشہ ظواہر و رسوم پرستی کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور یادگار کی معنویت مفقود ہو جاتی ہے۔ غرض کہ اس نے ان تمام وسائل تذکار سے یک قلم انکار کر دیا جو عام طور پر تمام تقریروں میں رائج تھے اور جن کے ذریعہ خود انسانوں کی بڑائی تو کی جا سکتی تھی پر عمل کی تقدیس و تعظیم کے لئے اُن کے اندر کچھ نہ تھا اور اس لئے ہمیشہ ان کا وجود انسان کی حقیقت پرستی کی راہ میں ایک سخت پتھر ثابت ہوا تھا۔

سورہ کریمہ فاتحہ

اے عزیزانِ من!

اب میں تمام تہیذوں اور مقدمات کی مبادیات سے گزر کر اصل موضوع کے قریب آگیا ہوں اور مجھے زیادہ تیز قدمی کرنی چاہیے۔ مجھے یاد کرنا چاہیے کہ میں نے اپنی تقریر کو سورہ مبارکہ ”فاتحہ“ کی تلاوت سے شروع کیا تھا جسے بظاہر آج کی صحبت سے کوئی ربط نہ تھا۔ مگر وہ ”السمع المثنیٰ“ ہے وہ تمام الکتاب کا متن ہے اور وہ اس کی تمام تفصیلات کا وجود اجمالی ہے، پھر ہدایت انسانی کا کوئی نامقام ہے جو قرآن کے سلطان اعلاہ سے ماہر رہ گیا ہو؟

غرض کہ قرآن حکیم نے یادگار و تذکار کے ان تمام رسمی و ضلالت آمیز طریقوں سے انکار کر دیا جو عام طور پر دنیا نے

اختیار کر لئے تھے۔

لیکن جب کہ اس نے وہ سب کچھ نہ کیا جو سب کوئی کرے آئے تھے تو سوال یہ ہے کہ خود اس نے کیا کیا؟

اس نے ”اسوۂ حسنہ“ کی اصلی حقیقت کو اپنی تمام تعلیمات کا جزو اعظم بنایا اور اس کی یادگاروں کو انسان سے باہر نہیں بنادیا۔ نہ ان کو چھوڑ دے سکتا ہے بلکہ خود انسان کے اندر قائم کر دیا جو کبھی بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا اس نے مادی و جسمانی اعمال و اشکال کے اندر اس کی دعوتِ عمل و سعادت کو کم نہیں کر دیا جیسا کہ کم کر دی گئی تھی۔

.....

بلکہ اس کو ایک خالص معنوی و روحانی اعتقاد بنا کر اس طرح دلوں کے اندر قائم کر دیا کہ اس کی حقیقت دائمی طور پر زندہ ہو گئی اور ہر طرح کی آلودگیوں اور رسم پرستیوں کی آمیزش سے بالکل محفوظ و مصون بنا دی گئی۔

اس نے سب سے پہلے ہمیں ایک مقدس ”دعا“ بتلائی اور حکم دیا کہ دن میں پانچ مرتبہ جب اپنے پروردگار کے حضور بندگی و نیاز کے لئے حاضر ہو تو سب سے پہلے اسی دعا کو پڑھو۔ یہ وہ وقت ہوگا جب تم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو گے، اور اس کی رحمت کا دروازہ وا ہوگا پس، ایک عاجز و درماندہ انسان فاطر السموات والارض کے

حضور جا کر اپنے لئے سب سے بڑی نعمت اور سب سے زیادہ قیمتی دولت جو مانگ سکتا ہے وہ اس دعا میں مانگی گئی ہے اور چاہیے کہ تم اسی نعمت کے سائل، اُسی مطلوب کے طالب اور اسی محبوب کے عاشق ہو۔

یہ دعا ”سورہ فاتحہ“ ہے جو ہر مومن دن میں پانچ مرتبہ نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہے۔ اور وہ نعمت، وہ دولت وہ متاع مطلوب و محبوب ”الصراط المستقیم“ ہے جس کے مانگتے رہتے اور طلب کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اهدنا الصراط المستقیم۔ (فاتحہ)

خُدا یا! تو ہمیں الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔

یہ ”صراط المستقیم“ کونسی راہ ہے اور اس سے مقصود کیا ہے؟ اس کی یہاں کوئی تشریح نہیں کی گئی البتہ یہ بتلایا گیا کہ:-

صراط الذین انعمت علیہم۔ (فاتحہ)

ان لوگوں کی راہ جن پر اے پروردگار تو نے انعام کیا۔

پس اس تصریح سے صراط مستقیم وہ راہ ہوئی جو انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہے یعنی جن لوگوں پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں ان ہی کی راہ عمل الصراط المستقیم ہوگی۔

چنانچہ سورہ نسا میں ”انعام یافتہ“ جماعتوں کا بالتفصیل ذکر کیا گیا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ”انعمت علیہم“ میں کن لوگوں کی طرف اشارہ تھا؟

وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسَنَ أُولَٰئِكَ سَرَفِيقًا (۴: ۷۱)

اور جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تو وہ سب ان
غوش نصیبوں کے ساتھی ہو جائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا
ہے۔ اور جن پر انعام کیا ہے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں
اور صالحین ہیں، جس کسی کو ایسی انعام یافتہ جماعتوں کی معیت ملی تو
کیا اچھی ہے اس کی معیت، اور کیا اچھے ہیں اس کے رفیق!!

اس آیت کریمہ نے صاف صاف بتلادیا کہ سورۃ فاتحہ میں جس
”الصراط المستقیم“ کے تعین کے لئے صرف اس قدر اشارہ کیا گیا تھا کہ
وہ ”انعام یافتہ لوگوں کی راہ“ ہے وہ کون لوگ ہیں؟ تیران کے
مختلف مدارج و مقامات کیا کیا ہیں؟ جن جماعتوں کا یہاں ذکر کیا
گیا ہے اور انہیں ”انعام یافتہ“ کہا ہے، انہی کی راہ عمل وہ راہ ہدایت
و سعادت ہوگی جس کا نام لسان الہی نے ”الصراط المستقیم“ رکھا ہے
اور جس پر چلے بشیر کوئی فرد اور کوئی قوم ”مغفوب علیہم“ اور ”الضالین“
کی صراط مغفوبیت و ضلالت سے الگ نہیں ہو سکتی۔

سورۃ نثار کی اس آیت کریمہ سے ”انعام علیہم“ کی مزید تفسیر و
تشریح کرنا ایک ایسی مسلم و متفق علیہ تفسیر ہے جسے عہد صحابہ و اہل
بیت نبوت (رضوان اللہ علیہم) سے لے کر طبقات متاخرہ تک تقریباً

تمام ارباب علم و رسوخ نے اختیار کیا ہے اور مفسرین ”خاصہ“ و ”عامہ“ سب نے اسے قبول کیا ہے۔ چنانچہ جس طرح محدث ابن جریر طبری نے اس کے متعلق مفسرین صحابہ کے آثار جمع کئے ہیں اسی طرح علامہ کلینی اور شیخ طبرسی (صاحب تفسیر مجمع البیان) بھی اس سے انکار نہیں کرتے اس عاجز نے تفسیر ”البیان“ میں تصریحات حضرات علمائے کرام علیہم السلام و اقوال مفسرین خاصہ بھی نقل کر دیئے ہیں فمن شاء التفصیل فلیرایہ۔

بہر حال یہ آیتہ کہیمہ بتلاقی ہے کہ جس راہ پر چلنے کی سورہ فاتحہ میں ہر مومن التجا کرتا ہے وہ راہ ”انعام یافتہ“ گروہ کی ہے! انعام یافتہ گروہ چار ہیں، الانبیاء، الصديقون، الشہداء، الصالحون۔

اب دیکھو کہ قرآن حکیم نے یادگار و تذکار کے اصلی مقصد کو تمام آلودگیوں اور ضلالتوں سے صاف کر کے کس طرح قائم کر دیا ہے اور اس کے لئے کیسی دائم و قائم اور محفوظ و مصئون راہ اختیار کی ہے اس نے نیک انسانوں اور اعلیٰ ہستیوں کی یادگاریں زمین پر قائم نہیں کیں۔ لیکن ان کے اعمال کو ہر مومن کے دل پر نقش کر دیا۔ اس نے ہر مومن بالشر بہ پانچ وقت کی نماز فرض کی اور حکم دیا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ تمہید و تقدیس کے بعد ایک التجا ہے جو انسان اپنے خداوند کے حضور کرتا ہے، وہ التجا کیا ہے؟ ”الصراط المستقیم“ پر چلنے کی التجا ہے۔ تاکہ اس راہ کی اسے توفیق دے

اور سعادت کو نین حاصل ہو۔

اب اور آگے بڑھو دیکھو کہ ”الصراط المستقیم“ کونسی راہ ہے جسے ہر روز دن میں پانچ بار مومن یاد کرتا اور اپنے خدا کے حضور جا کر مانگتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہاں اس راہ کا طریق حصول یا اس کے عقائد و اعمال نہیں بتلائے گئے بلکہ صرف ان لوگوں کی طرف توجہ دلا دی گئی جنہوں نے ایسے عقائد ایسے اعمال ایسے عزائم ایسے اقدام کئے تھے جن کی وجہ سے خدا کی نعمتوں کے مستحق ٹھہرے تھے۔ یہی چیز ”یادگار“ ہے، یہی ”تذکار“ ہے، یہی وہ ”مشاہیر پرستی“ کی حقیقت اصلی ہے، جس کو تمام دنیا نے ڈھونڈا مگر نہ پایا وہ کبھی پتھر کے بتوں، کبھی اینٹوں کی عمارتوں، کبھی انسانوں کے مجسموں، کبھی ملکوں اور قوموں کی وقتی رسموں اور تقریروں میں بھٹک کر رہ گئی اور ”صراط الذین انعم اللہ علیہم“ کی جگہ ”انفالین“ کی صراط پر چلی گئی۔

عزیزانِ من! مشاہیر پرستی کے زوائد و باطل کو چھوڑ دو صرف اس کی اصلی حقیقت کو اپنے سامنے لاؤ وہ کیا ہے؟ کیا صرف یہی نہیں ہے کہ جن انسانوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دیئے ہیں۔ اور نیکی و صداقت کی راہ پر چلے ہیں ان کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے تاکہ ان کی یاد ان کے مقدس کاموں اور نیک عملوں کی یاد کو تازہ کر دے اور اس یادآوری و تازگی سے قوموں کے لئے پاک ارادوں اور اعلیٰ کاموں کے کرنے کی تحریک ہو؟ اگر یہی ہے تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورہ فاسحہ کے

اندر یہی حقیقت کس طرح کار فرما ہے سورہ فاستح میں انسان کی راہ سعادت و ترقی کے لئے نہ تو عقائد و افکار بیان کئے اور نہ اعمال و افعال بلکہ ان انسانوں کی طرف توجہ دلائی جو انعام یافتہ الہی تھے۔ یعنی جو انسان راہ سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ انعام یافتہ انسانوں کی یاد کو ہر روز اپنے سامنے سامنے لائے اور ان کے عقائد و اعمال کے نمونے کو کبھی فراموش نہ کرے پھر اگر یہ دنیا کی پاک عمل ہستیوں کی سچی یادگار اور ان کا حقیقی تذکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایسا تذکار یقیناً یہ تذکار ہی جو اپنے خصائص کے لحاظ سے تمام دنیا میں کوئی نظر نہیں رکھتا۔

پھر ان انعام یافتہ لوگوں کی تشریح کی کہ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، پھر ان میں سے ہر گروہ کے وہ اعمال حسنہ جا بجا قرآن حکیم میں مشرح بیان کئے جن سے ”الصراط المستقیم“ کی راہ سعادت متعین ہوتی ہے قصص القرآن کی اصلی غرض اسی ”الغمت علیہم“ کی تفسیر سمجھو، یہ چار گروہ وہ ہیں جن کے اندر نوح انسانی کا تمام اصبح و اسعد حصہ آگیا اور انسانی عمل کی سچائی جب کبھی ظاہر ہوگی تو ضرور ہے کہ ان ہی انعام یافتہ چار جماعتوں میں سے کسی جماعت سے متعلق ہو، پس غور کرو کہ تم یادگار، یادگار پکار رہے ہو، تمام دنیا مشاہیر پرستی کے لئے بیقرار ہے، کرہ ارضی کی ہر متمدن انسانی جماعت انسانی بڑائیوں کا تذکار کرنا چاہتی ہے۔ لیکن کیسی یادگار کی عجیب و غریب خالص حقیقت ہے جو اس کی تمام خرابیوں کو دور کر کے قرآن حکیم نے ہمیں عطا کی ہے۔ دنیا کی

ہر قوم صرف اپنے ہی بڑوں کو تذکار کا مستحق سمجھتی ہے اور زیادہ سے زیادہ
 چند بڑے انسانوں کو یاد رکھنا چاہتی ہے۔ لیکن قرآن حکیم نے کرہ ارضیٰ
 کی تمام حقیقی بڑائیوں اور اعمالِ صالحہ کے تمام گھرانوں کو جن لیا اور حکم
 دیا کہ تم ان سب کے نمونوں کو اپنے ساتھ رکھو اور سب کے بڑے بڑے
 کاموں بڑے بڑے عزموں بڑی بڑی نیکیوں سے اپنی راہ ایمان و سلام
 کو مرکب و مقوم بناؤ۔ تم یادگار میں بنا کر سال میں ایک مرتبہ انہیں یاد کر سکتے ہو
 اور عمارتی و شنگی اشکال میں کبھی کبھی ایک غلط انداز نظر ڈال سکتے ہو جس سے
 زیادہ تمہارے تذکار کی حقیقت کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھو تمہارے قرآن نے
 کیسی یادگار قائم کی جو ہر روز دن میں پانچ مرتبہ ہر مومن انسان کے سامنے
 آتی ہے اور صرف ایک ہی بڑے انسان کو نہیں بلکہ تمام راست باز انسانوں کو
 جو انبیاء صدیقین، شہداء اور صالحین میں گزرے، وہ یاد کرتا اور ان کے اعمال
 مقدسہ کے نمونوں پر چل کر راہِ سعادت کی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے۔



ذکر حسینؑ

انشاء

جناب ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب شیخ الجامعہ دہلی

تمہیں ہندوستان کی سرزمین پر جہاں ہر مذہب اور ہر ملت کے اہل دل ہمیشہ سے کثرت میں وحدت دیکھتے دکھاتے رہے ہیں یہ بات کہنے کے لئے کسی دلیل اور بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ حق کا نور ایک ہے، مگر دیکھنے والے ان میں جیسی اور جتنی دیدار کی طاقت ہے، اس کا جلوہ اپنے اپنے رنگ میں دیکھتے ہیں اور اس کی کیفیت اپنی اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی بات اس طرح کہنی ہو کہ ہر مذہب و ملت کے لوگ اسے سمجھ سکیں اور اس سے اپنے دل پر ٹھیک ٹھیک اثر لے سکیں تو ملتوں اور مذہبوں کی جدا جدا بولیوں اور الگ الگ مخصوص اصطلاحوں کو چھوڑ کر اسے انسانییت کی عام زبان میں کہنا ہوتا ہے۔ شہادتِ حسینؑ کے موضوع پر کچھ لکھنے اور لکھانے کا

مقصد جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ فخر انسانیت اور پایہ نازش
بشریت حسین کے کارناموں کی قدر و قیمت کو انسانیت
کے عام معیاروں پر پرکھا جائے اور اس کا نتیجہ انسانیت
کی عام زبان میں بیان کیا جائے۔ سب جانتے ہیں کہ ایک
محارے کو دوسرے محاورے میں ترجمہ کرنا کٹھن کام ہے اور جب
اس کے ساتھ یہ شرط ہو کہ ترجمے کی زبان وہ ہو جو انسانوں کے
دل کی زبان ہے تو کام اور بھی کٹھن ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان
کے لئے جو امام حسینؑ کا حال مذہبی رنگ میں سننے اور سنانے کا عادی
ہے اسے اس نئے رنگ میں اس طرح بیان کرنا کہ اس ذکر سے جو کیفیت
اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہی دوسروں کے دل میں پیدا ہو جائے
بہت مشکل ہے۔ مگر یہ بات ہمت بندھاتی ہے کہ جب سننے والوں کے
دل ہمدردی اور محبت سے سمجھنے پر آمادہ ہوں تو وہ ادھ کھی بات بلکہ
بن کھی بات بھی سمجھ لیتے ہیں۔

واقعہ شہادت | اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عام
اور عالم انسانیت | انسانیت کے لئے حسینؑ کی شہادت کیا تخت
طلبی کی بس ایک ناکام کوشش ہے جس میں آپ کو ناکام فریق سے
ایک تاریخی ہمدردی سی ہے؟ یہ محض ایک محسوس و المزاج ہمدردی
عند یا ناقبت اندیشی ہے۔ جس میں مندر کرنے والا اتفاق سے آپ
کے محبوب اور مخدوم آقا کا جگر گوشہ ہے اس لئے آپ اس کی

بچہ کرتے ہیں۔ کیا یہ بے دردی اور سفاکی سے ایک کمزور جماعت
 کے مٹانے کی دل ہلانے والی کہانی ہے جس کو سن کر رونگٹے کھڑے
 ہوتے ہیں اور آنسوؤں کی چند بوندیں آنکھوں سے بے اختیار
 ٹپک جاتی ہیں؟ دنیا کی تاریخ میں ہمدردیوں اور طرف داریوں
 کے لئے اتنے اور مواقع ہیں اور وہ شخصی اور جماعتی ناکامیوں و ناکامیوں
 بیدردیوں اور سفاکیوں کی کہانیوں سے اتنی پُر ہے کہ صرف ان
 کے لئے تو دنیا کو حسین کی داستان کی خاص ضرورت نہیں لیکن
 نہیں حسین کی کہانی ان میں سے کوئی چیز نہیں، وہ تو
 انسانی سرفرازی اور سر بلندی کی داستان ہے۔ شرف
 انسانی کی کہانی ہے، انسان کے پستی سے بلندی
 کی طرف ارتقاء کی روداد ہے، اس کی انفرادی اور
 اجتماعی زندگی کے معیاروں کی تفسیر ہے، بہیمی غلامی سے انسانی
 حریت کی طرف سفر کی منزل ہے، وہ دنیا میں خدائی بادشاہت کا
 اعلان ہے اور انسانوں میں اس کے قیام کے امکان بلکہ
 لزوم پر کسی جرح سے نہ ٹوٹنے والی شہادت ہے وہ منزل تکمیل
 انسانی کی راہ کا چراغ ہے اس چراغ کو باطل کی قوتیں جب
 کبھی اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتی ہیں تو حسین کی یاد اس کی
 نوک و مشن کر دیتی ہے جب راہِ حق و حریت میں انسانیت کے
 قدم ڈگمگاتے ہیں تو حسین کی مثال اسے سہارا دیتی ہے۔

اور سنبھال لیتی ہے۔ جب دولت و قوت و اقتدار کی فرعونیت
 حق پرستوں کی تہی دست اور بے وسیلہ جہنیتوں پر عرصہ زندگی
 تنگ کرتی ہے اور جب یہم ناکامیوں کا ہجوم حق پر باطل ہونے کا
 وسوسہ دل میں ڈالتا ہے تو حسینؑ ہی کی مثال انہیں ثبات قدم
 کا سبق دیتی ہے اور یاس کی کفر آفرینی سے بچاتی ہے جب
 جماعتی زندگی کا فساد فرد کو بے حقیقت سا بنا دیتا ہے تو حسینؑ
 کی مثال اس فرد کو اس کی ذمہ داری یاد دلاتی ہے کہ جماعت
 کو اخلاقی جماعت بنانے کا فرض آخری طور پر اسی پر عائد ہوتا
 ہے۔ چاہے اس کو کشش میں جماعت اسے زہر کا پیالہ پلائے
 یا سولی پر چڑھائے سنگسار کرے یا سرتن سے جدا کر کے شہادت
 کے خون سے زمین کو لالہ زار بنا دے، زندگی کے حریفیں
 انسانوں کو حسینؑ یاد دلاتے ہیں کہ زندگی ہر حال میں جیے
 جانے کا نام نہیں ہے اور جیتلاتے ہیں کہ ع

”ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی“

جب کامیابی کے طلائی بچھڑے کی پرستش ہر سو ہو رہی ہو تو حسینؑ ناکام کا

نام ہی اس سحر سامری کا توڑ بن جاتا ہے اور حسینؑ کی ناکامی کے روبرو باطل کی
 ساری فتح مندیوں و سرنگوں و شرمسار نظر آتی ہیں۔

حسینی عظمت اور لیکن آخر یہ سب کیوں؟ اس لئے کہ حسینؑ نے

اس کا راز اپنی جان دے کہ خدا کی خدائی اور انسان کی شرافت پر

شہادت دی ہے اور اس دستاویز پر اپنے خون سے مہر ثبت کی ہے۔ یہ
انسانی شرافت کیا ہے؟ بہائم پر انسان کو کون سی چیز برتری کا مرتبہ دیتی؟
اس کے سینے میں قانون و اخلاق کا وجدان

پرستیجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں؟

اس کے دل میں اعلیٰ اقدار کا ذوق و شوق ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف
جانے کا فطری قصد۔ اعلیٰ کو جان کر ادنیٰ پر قناعت سے اس
کی فطری بیزاری، پھر ان اقدار اعلیٰ کا مطلق اور کامل حقیقت
میں یقین اور اس پر اس کے قلب و ضمیر کی تصدیق، یہی
صفات اخلاقی کے و کمال نمونے ہیں جن پر ہر چیز کی قدر و قیمت پرکھی جاتی ہے
مثلاً عدل، حق، خیر، حسن۔ انہیں سے اس کی شب تار حیات میں روشنی
کی جھلک ہے۔ انہی سے اس کی بے چینی میں سکون اور پراگندگی میں
دل جمعی کا سامان ہے۔ وہ بھٹکتا ہے تو یہی دلیل راہ ہوتی ہیں، زندگی
کے دورا۔ ہے پر جب یہ کفر کی طرف جاتا ہے تو یہی اسے شکر کی طرف
کھینچتی ہیں "اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ" میں یہی اَحْسَنَ تَقْوِیَہِیادِ دِلالتی
ہے۔ انہیں بھلایا جاتا ہے مگر پھر بار بار یاد آتی ہیں انہیں دبا یا جاتا
ہے، مگر یہ پھر ابھرتی ہیں۔ ان سے بدکنے والے وحشی بھی۔ ع

پھر پھر کے ان کو جاتے ہیں تکتے

یہ اقدار مطلقہ ہوا اس ظاہری سے محسوس نہیں ہو سکتیں، ان کا
ظہور کیا جاسکتا ہے۔ چشم ظاہر ان کے لٹا رہے۔ سے محسوس ہوتا ہے۔

صرف چشم باطن ہی کو ان کی جعلک نظر آتی ہے۔ ہر ملک میں ایسے خدا کے بندے پیدا ہوتے ہیں جو ان اقدار کو بے حجاب اس طرح دیکھتے ہیں، جیسے ہم چاند، سورج، ستاروں کو دیکھتے ہیں اور ان کے نور سے وہ دنیا کی ہر چیز کو زندگی کے ہر شعبہ کو انفرادی ہو کہ اجتماعی طور پر چاہتے ہیں، اپنے قول سے ان اعلیٰ قدروں کی تلقین کرتے ہیں، اپنے عمل سے ان کی تصدیق کرتے ہیں انہیں اپنے پرطاری کرتے ہیں اپنے اندر رہتے ہیں اور اس طرح اپنی زندگی کی روشنی سے دوسروں کی نظریں ان تک پہنچاتے ہیں اور دوسروں کے دل ان کی طرف جھکاتے ہیں اور جب انسان کی ہیئت ان پر نہ فہ کرتی ہے تو ان کی حفاظت کے لئے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ حفاظت میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کا اصلی رنگ ناکامی میں نکھرتا ہے ان کی ظاہری کامیابی سے ان کی پیش کردہ اقدار یقیناً اتنا راسخ نہیں ہوتا جتنا اس وقت ہوتا ہے جب باطل کی یلغار اتنی شدید ہوتی ہے کہ کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، شکست یقینی ہوتی ہے اور یہ ناکامی اور شکست کے یقینی ہونے کے باوجود اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کے ساتھی نہیں بنتے، اس پر گایاں کھاتے ہیں، ذلتیں سہتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور اگر یہ مرتبہ بلند نصیب میں ہوتا ہے تو آخر کار جان کی نذر پیش کر کے اپنی سچائی کا

آخری ثبوت دیتے ہیں۔ اور انسانیت کو بتا دیتے ہیں کہ کامیابی اور اقتدار کی لاگ سے وہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ ان اقدارِ مطلقہ کی سیوا بس اسی وقت تک ہے جب تک فتح مندیاں ہیں۔ نہیں، ان کے ساتھ رہ کر نامیساں دوسروں کے ساتھ کی کامیابیوں سے اعلیٰ کی خاطر بدنامیاں، ادنیٰ کے ساتھ کی نیک نامیوں سے بہتر ہیں۔ ان کی جلو کی رسوائیاں بڑی بڑی کامرانیوں سے زیادہ وقیع اور ان کی سنگت کی تنہائیاں لشکروں اور جیشیوں پر قابلِ ترجیح ہیں۔ حسینؑ انھی اقدارِ مطلقہ کے علمبردار تھے۔ انھیں کے لئے جئے۔ انھیں کے لئے لڑے اور انھیں پر اپنی جاں نثار کر گئے۔ اور اپنی زندگی اور اپنی موت دونوں سے انسانیت کے لئے ایک دائمی شمع ہدایت روشن فرما گئے۔ اس شمع کی روشنی زندگی کے ہر شعبے میں راہ نما ہے۔ لیکن جماعتی زندگی کی گراہیوں میں اس شمع سے اکتسابِ نور کی طرف خاص طور پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔

| | |
|---|--------------------------------|
| امتیاز حق و باطل | اسلام کے نزدیک دین کی بنیاد |
| انسان کا فرض ہے | وعدت پر ہے۔ بنیادی اقدارِ حکمت |
| اور حق ہیں، حکمت اور حق بنیادی اقدار کی حیثیت سے معروف ہیں۔ میں صرف حکم کی تشریح کرنا چاہتا ہوں اس سے مراد ہے حکومت، اقتدار اعلیٰ، ذرا سوچیے تو یہ بات واضح | |

ہو جاتی ہے کہ نوع انسانی کی اچھی سیاسی تشکیل، عدل اور
 انصاف پر مبنی حکومت کا قیام، انسان کی اخلاقی زندگی کے لئے
 ناگزیر ہے۔ اس لئے اچھی حکومت بھی ایک اخلاقی قدر رکھتی
 ہے اور اس کا ایک مکمل نمونہ ہماری ہدایت کے لئے ہونا بھی اتنا
 ہی ضروری ہے جتنا حکمت اور حق کا۔ اس کا نام حکم ہے۔
 حکم، حکمت اور حق کو ایک مانتا اسلام کی تعلیم ہے
 یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ حکم بھی اسی ذات کے لئے ہے جو عین حق
 اور عین حکمت ہے۔ عبادت یعنی غیر مشروط اور غیر محدود اطاعت
 صرف اسی کی کرنی چاہیے اور کسی کی نہیں۔ شرطوں کے ساتھ اور
 حدود کے اندر دوسرے کی اطاعت بھی کی جاسکتی ہے مگر شرط
 اور حد یہی ہے کہ مجازی حکم، حقیقی حکم اور حکمت اور حق
 کے خلاف نہ ہو، اگر دنیا میں حکم حقیقی قائم ہو تو انسان
 کا کھلا ہوا فرغن ہے کہ بغیر کسی شرط کے اس کی اطاعت
 کرے لیکن اگر حکم مجازی کا دور دورہ ہے تو اطاعت کے لئے
 شرطیں لگانی پڑتی ہیں۔ جن میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ
 انسان کو کوئی کام اس حکم کے خلاف نہ کرنا پڑے، جسے وہ
 حکم حقیقی جانتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی مشکل اس وقت پیش آتی
 ہے جب حکم مجازی سراسر حکم حقیقی کے خلاف ہو اور انسان کو اس کی
 خلاف ورزی پر مجبور کر دیا ہو۔ اس سے بڑھ کر مشکل جس کے تصور تک سے

حق پسند کا دل کانپ اٹھتا ہے یہ ہے کہ باطل کی حکومت یہ مطالبہ کرے کہ اُسے حکم حقیقی سمجھا جائے، جب دنیا پر یہ مصیبت آئے تو آدمی کا فخر من ہے کہ وہ قول و فعل سے یہ اعلان کرے کہ یہ باطل کی حکومت سراسر حکم حقیقی کے خلاف ہے میں اس کے آگے ہرگز سر نہ جھکاؤں گا اور کوئی اس کے آگے سر نہ جھکائے۔ اس اعلان کا نام شہادت ہے۔ اس شہادت پر باطل کی قوتیں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ مگر اس کے سارے ظلم سہہ کر ہی مرد حق دوسروں کو حق و باطل کا فرق دکھا سکتا ہے میں نے ابھی کہا تھا کہ قدرا علیٰ کو بے جواب دیکھنے والے کم ہوتے ہیں اب یہ مرد حق جو حکم حقیقی کو بے جواب دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے کم نگاہوں کو کس طرح دکھائے سوا اس کے کہ اس راہ میں فتنہ بانیاں کر کے اپنے عقیدے کی قوت سے دلوں کو پگھلائے کبھی کبھی اس راہ میں جان دے کر آخری قربانی دینی پڑتی ہے۔ جو شخص جان دے کر باطل کے مقابلہ میں آخر دم تک حق کا اعلان کرے وہی شہادت کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہوتا ہے اور عام طور پر شہید صرف اسی کو کہتے ہیں۔

اب آپ تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھئے۔
باطل سے جنگ | اسلام کا ابتدائی زمانہ جسے مسلمان سب سے

زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، اگر چکا ہے۔ حکم حقیقی یعنی خلافت راشدہ کا دور ختم ہوتا ہے۔ حکم مجازی یعنی ملوکیت کا دور آتا ہے۔ حکم حقیقی کے خلاف ملک کے معاملہ ذاتی ملک بنتے ہیں اور بادشاہ بہت بڑا خزانہ جمع کر کے دولت کے بل پر اپنی قوت بڑھاتا ہے اور عالم اسلامی کو اپنی طاعت پر مجبور کرتا ہے، کچھ لوگ ڈر سے کچھ لالچ سے سر جھکا دیتے ہیں، بعض سراپے ہیں جو نہیں جھکتے۔ انہی میں رسول اللہ کے نواسے حسینؑ کا سر ہے، لالچ، دھمکی، فریب، سب سے کام لیا جاتا ہے مگر حسینؑ نیرید کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ سجدہ حسین جن کی رگوں میں علیؑ، فاطمہؑ اور محمدؐ کا خون تھا، جن کے دل میں حق کا خون اور حق کا عشق تھا، حکم باطل کو حق کیسے کہہ دیتے ہیں، حسینؑ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا گویا اعلان کر دیا کہ نیرید کا حکم، حکم باطل ہے، یہ پہلی شہادت تھی۔

ان کو ان کا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ مکہ میں بھی حسینؑ نصیب نہ ہوا۔ ترک وطن کر کے عراق کا قصد کیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ مجھے نیرید کے حکم کے باطل ہونے پر اس درجہ یقین ہے اور اسے قبول کرنے سے اس شدت سے انکار ہے کہ ترک وطن کی تکلیف اٹھانے کو تیار ہوں یہ دوسری شہادت تھی۔

کوفے کی راہ میں کربلا کے مقام پر یزید کے لشکر نے حسینؑ کی راہ روکی اور ان کا چھوٹا سا لشکر گھر گیا۔ اب آخری قربانی اور آخری امتحان کا سامنا تھا۔ حسینؑ نے آخری قربانی پیش کی، آخری امتحان میں پورے اترے ان کے ساتھیوں اور عزیزوں میں سے ایک ایک مارا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے قتل ہوئے۔ آخر خود حسینؑ زخموں سے چور چور زمین پر گرے۔ مگر ان کے دل میں یہی تھا۔ اور ان کے زبان پر یہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حکم صرف اللہ ہی کے لئے ہے یہ تیسری اور آخری شہادت تھی۔

کہتے ہیں کہ جب لشکر شام والے حسینؑ کی اہل بیت کو اسیر کر کے کربلا کے شہیدوں کے سرخیروں پر چڑھا کر لے چلے تو راہ میں ہر جگہ حسینؑ کا سر اللہ کی وحدت اور بڑائی اور اس کے حکم کی شہادت دیتا تھا۔ مذہبی عقیدت اس بات کو لفظاً بھی صحیح مان سکتی ہے، مگر اس سے قطع نظر کہ کے دیکھئے تو واقعی حسینؑ کا سر جہاں کہیں جاتا ہوگا، زبان حال سے حکم حق کی شہادت دیتا ہوگا۔ آج تیرہ سو برس بعد بھی حسینؑ کی مثال بلکہ حسینؑ کا نام اس کی شہادت دیتا ہے اور قیامت تک دیتا رہے گا کہ حکم صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔

جب کبھی دنیا میں حکم حقیقی کی فتدر کا تسلط ہوگا
 تو دنیا ضرور یاد کرے گی کہ اس کے سب سے بڑے محسن کے نواسے
 نے کس طرح اس کی حمایت میں اپنی جان نذر دی تھی۔ جب
 دنیا میں انفراد اور اقوام ان اقدار اعلیٰ کے سیوک کی حیثیت
 سے ارتقا و روحانی و ذہنی کے منازل سبک رفتاری سے
 طے کرتی ہوں گی اور ان قدروں کے حاملوں کو ناکامی سے
 دوچار نہ ہونا پڑے گا تو وہ ضرور یاد کرے گی کہ صدیوں پہلے
 ایک بے یار و مددگار حق پرست نے ناکامی کے ڈر سے بغیر ان
 اقدار اعلیٰ کی حمایت کی ہمت کی تھی اور جب دنیا کی طاقت و
 جبروت اس کے خلاف تھی تو انہیں کے خاطر اس نے اپنا سب
 کچھ لٹا دیا تھا۔ جب دنیا سب ایک خدا سے ڈرے گی اور
 اس طسرح اور سمجھوں کے ڈر سے نجات پا چکی ہوگی تو وہ یہ
 نہ سمجھے گی کہ فاطمہؑ کے لالہ نے میدان کر بلا میں اپنا سر
 کٹوا کر اس اطاعت اور سر بلندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس
 وقت یہ بے نوا، حکمرانوں کا حکمران دکھا دے گا
 یہ ناکام دین و ایمان کا پشت پناہ نظر آئے گا
 اور اس کا خاک و خون میں لتھڑا ہوا سرا لہی سطوت و جبروت کا
 علم معلوم ہوگا۔ اور عارف اجمیری کے لفظوں میں سب پر
 روشن ہو جائے گا کہ

شاه است حسین بابوشاه است حسین
 دین است حسین دین پناه است حسین
 سزاوارد دوست در دوست نیاید
 حقا که نباشد لاله است حسین

یوم حضرت مجدد الف ثانیؒ

الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون
الذین امنوا وکانوا یتقون ۱ لهم البشری فی الحیوة الدنیا
ور فی الآخرة لا تبديل لکمات ذلک ہوا الفوز العظیم

(سورۃ یونس ع)

ترجمہ۔ سن رکھو کہ جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ڈرتے ہیں نہ
اور نہ غم کرتے ہیں۔ ان کو بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت
میں۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں یہی ہے بڑی کامیابی۔
ولی کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لو:-

سروسی الطبری سئل رسول اللہ ۱ امام طبری نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم عن علی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ
اولیاء اللہ فقال هم الذین کہ اولیاء اللہ کون ہیں آپ نے فرمایا

اذا - روا ذکر اللہ قال بن عباس
 هما الذین ینزل اللہ لرویتهم
 اصل الولی من الولاية وهو القرب
 والنصر فولی اللہ هو الذی یقرب
 الی اللہ بكل ما افترض
 علیہ ویكون مستغلا باللہ
 مستغرق القلب فی معرفة
 نور جلال اللہ عنان راعی
 سرائی دلائل قدرۃ اللہ
 وان سمع سمع آیات اللہ
 وان نطق نطق بالشہداء
 علی اللہ وان متحرک متحرک
 فی طاعة اللہ وان اجتهدا
 اجتهدا فیما یقریبہ الی اللہ
 لا یقترعن ذکر اللہ ولا یوریا
 بقلبه غیر اللہ فهذا
 صفة اولیاء اللہ واذا
 کان العبد کذلک کان اللہ
 ولیہ وناصرہ ومعینہ
 وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے،
 حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ
 وہ لوگ ہیں جن کے دیکھنے سے خدا یاد آئے
 ولی مشتق ہے ولایت سے ولایت کے معنی
 ہیں قرب کے اور مد کرنے کے لہذا ولی اللہ
 وہ ہے جو خدا سے قریب ہو جائے اپنے فرائض
 کو ادا کرے اور اللہ کی یاد میں مشغول ہو
 اس کا دل جلائی الہی کے نور کی معرفت
 میں ڈوبا ہوا ہو اگر وہ مانگے کھولے تو دلائل
 قدرت دیکھے اگر کان کھولے تو آیات الہی
 سے زبان کھولے تو شائے الہی کیے اگر حرکت
 کرے تو اطاعت الہی میں اور اگر کوشش
 کرے تو خدا کا قرب حاصل کرنے کی۔
 خدا کی یاد سے کسی غافل نہ ہو۔ اور
 سوائے اللہ کے اس کا دل کسی کو نہ
 دیکھے۔ یہ ہیں اوصاف ولی اللہ کے
 اور جو بندہ ان صفات کو حاصل
 کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کارساز
 مددگار اور معین بن جاتا ہے۔

قال الله تعالى : الله ولي
 الذين آمنوا والتقوى : ان
 يتقى العبد كل ما نهى
 الله عنه ۔
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ۔ اللہ ان
 لوگوں کا کار و مدار ہے جو مومن ہیں ۔
 تقویٰ یہ ہے کہ جو باتیں منع ہیں ان
 کو نہ کرے ۔

(تفسیر باب التامیل)

اب ہم پر لازم ہے کہ اگر کسی بزرگ میں اوصاف بالا پائیں تو
 اس کی ولایت کے قائل ہوں ۔ ورنہ نہیں ۔ اگر کسی شخص میں یہ صفات
 نہ ہوں ۔ اور ہم اس کی ولایت کے قائل ہو جائیں تو ہم خلاف
 کریں گے ارشاد الہی اور کلام نبوی کے ۔ ایمان اور تقویٰ کا کامل
 حالات ذیل میں دیکھو ۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے حالات

حضرت کا نام شیخ احمد ہے ، وطن مہرہ شریف ، ملک پنجاب ، نسب
 فاروقی شیخ ، شہاب الدین علی ملقب بہ فرخ شاہ کابلی پندرہویں پشت
 میں آپ کے جد تھے ، ان کا سلسلہ نسب بارہویں پشت میں حضرت
 عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے ملتا ہے ۔ شہاب الدین علی
 شاہان کابل کے بڑے امرا میں سے تھے ۔ ہندوستان میں آکر آباد ہوئے
 اس لئے ان کا قبیلہ کابلی کہلایا ۔ حضرت شیخ المشائخ خواجہ فرید الدین گنج شکر
 ان ہی کی اولاد میں ہیں ۔

میر غلام علی آزاد نے سبحة المرجان میں حضرت امام ربانی کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے :-

مناصب باطل سرور العرب
والعجم اقطارہ نیر اعظم
بلغ المشارق والمغرب
انوارہ ملاء من فیضہ
السموات والارضین وصلت
سلسلہ من المہند الی
ماوراء النہر والروم
والشام والعرب۔

ایک ابر باراں ہیں جس کی بارش
نے عرب و عجم کو میراب کر دیا اور
ایک خورشید تاباں ہیں جس کے
انوار مشرق اور مغرب پر چھا گئے آپ
کے فیض سے آسمان اور زمین بھر گئی
آپ کا سلسلہ مہند وستان سے
ماوراء النہر، روم، شام اور عرب تک
پہنچ گیا۔

آپ کے والد ماجد کا نام خواجہ عبدالاحد ہے۔ خواجہ صاحب
علوم ظاہری میں فنائع التحصیل تھے، ہمیشہ تدریس ظاہری
وباطنی میں مصروف رہتے تھے، مطالعہ کتب بھی جاری رہتا۔
تصوف کی مشہور کتابوں پر (مثلاً تعرف، عوارف المعارف
فصوص الحکم) پورا عبور تھا۔ فقہ اور اصول فقہ میں خصوصاً مہارت
تامن میں تھی۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گزنوی قدس سرہ العزیز
سے طریقہ چشتیہ میں بیعت تھی، چونکہ بیعت کے وقت تک علوم ظاہری
کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، اسی لئے شیخ کے حکم کے مطابق صحبت سے
جدا ہو کر تکمیل تحصیل کے لئے جانا پڑا۔ حضرت شیخ نے اس وقت

فرمایا "درویشی بے علم را چنداں نمکے نیست" اس بارہ میں حضرت شیخ کے صاحبزادہ شیخ رکن الدین قدس سرہ کا مقولہ ہے "بریں نسبت خانوادہ ماست کہ فرزند اں را بکمالات عبوری آراستہ سازند و اں کاہ بجا ہدایت و ریاضات انداختہ بیایہ قطبیت رساند، تحصیل علم کے بعد خواجہ صاحب حاضر آستانہ مرشدی ہوئے اس وقت حضرت شیخ رحلت فرما چکے تھے۔ صاحبزادہ کی خدمت میں رہ کر طریقہ چشتیہ، قادریہ کی خلافت حاصل کی۔ یہی حضرت شیخ کی وصیت تھی طریقہ قادریہ حضرت شاہ کمال کٹیہلی سے بھی حاصل کیا۔ حضرت امام ربانی نے فرمایا ہے کہ سلسلہ قادریہ میں حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے بعد شیخ کمال کے مرتبہ کے مشائخ خال خال نظر آتے ہیں۔ خواجہ عبد الاحد صاحب نے سنہ ۱۰۸۰ھ میں قریباً انہی برس کے سن میں انتقال فرمایا۔ قدس سرہ الغریزہ شیخ زمزم (سنہ ۱۰۸۰ھ) تاریخ وصال ہے۔

حضرت امام ربانی خواجہ صاحب کے چوتھے فرزند تھے سنہ ۱۰۸۱ھ میں پیدا ہوئے۔ تاریخ ولادت "عاشق" ۹۷۱ھ ہے، ابتدائے عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔

علوم ظاہری کی تحصیل اپنے والد ماجد سے فرمائی معقول کتابیں نہایت تحقیق کے ساتھ مولانا کمال الدین کشمیری سے سیال کوٹ جا کر پڑھیں۔ اصول کی کتاب عندی بھی ان ہی سے پڑھی۔

ملا عبدالحکیم سیال کوٹی بھی مولانا کمال کے شاگرد تھے۔ حدیث کی
 بعض کتابیں شیخ یعقوب کشمیری سے پڑھیں، حدیث الرحمن پر حمیم الرحمن
 مسلسل بالاولیت کی سند نیز فن تفسیر و حدیث کی سند قاضی بہلول
 سے حاصل کی، قاضی صاحب شاگرد تھے، شیخ عبد الرحمن محدث
 کے جن کا گھرانہ حرمین محترمین میں حدیث کے واسطے مستند تھا
 رحمہم اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام ربانی علوم ظاہری کی تحصیل سے سترہ
 برس کے سن میں فارغ ہو گئے تھے۔ بعد ختم تحصیل عرصہ تک درس
 دیا۔ اسی زمانے میں ابوالفضل اور فیضی سے ملاقاتیں رہیں اور انھوں
 نے آپ کے علم و فضل کو مانا۔ متعدد رسالے عربی فارسی میں تصنیف
 فرمائے۔ بالآخر سلوک کی جانب متوجہ ہوئے۔ چشتیہ اور قادریہ سلسلہ
 میں اپنے والد ماجد سے بیعت کی اور مجاہدہ فرمایا۔ طریقہ قادریہ
 شاہ سکندر سے بھی حاصل کیا۔ جو سجادہ نشین تھے۔ حضرت شاہ کمال
 کے شاہ صاحب نے فرقہ خلافت بھی حسب دعیت اپنے شیخ کے لاکر
 حضرت امام ربانی کو دیا۔ حضرت اپنے والد کی رحلت کے بعد دہلی
 تشریف لے گئے اور وہاں حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ
 کے کمالات کی شہرت سن کر حاضر خدمت ہوئے۔ خواجہ صاحب
 نے بہت شفقت فرمائی۔ اور چند سے حاضر خدمت رہنے کی فرمائش
 قبول فرما کر شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ عرصہ قلیل میں
 تار فیوض غاص کثرت سے نمایاں ہوئے۔ اور مراتب سلوک

بہت سرعت سے طے کئے۔ لکھا ہے کہ ڈھائی مہینے میں سلوک طے
 کیا تھا، خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ سرعت سیر نتیجہ ہے۔ محبوب
 مراد ہونے کا۔ نیز حضرت امام ربانی کی شان میں کثیر العلم اور قوی
 العمل فرمایا ہے۔ بالآخر تعلیم و تربیت کے بعد حشرۃً اجازت عطا
 فرما کر سرہند کی واپسی کی اجازت فرمائی۔ حضرت سرہند شریف
 پہنچ کر طالبان حق کی تربیت میں مصروف ہوئے تھوڑا ہی عرصہ
 گزرا تھا کہ فیض تربیت سے ایک گروہ کثیر اہل اللہ کا کامیاب
 ہوا۔ اس کے بعد آپ پھر اپنے پیرومرشد کے آستانہ پر تشریف
 لائے اور فیوض تعلیم و تربیت حاصل کئے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے
 کی ہے کہ باوجود اس کمال کے پیر کا ادب اور پاس و لحاظ سب
 سے زیادہ آپ ہی کو تھا۔ ایک روز حضرت خواجہ صاحب نے آپ
 کے بنائے کو آدمی بھیجا۔ پیام رساں کا بیان ہے کہ پیام سن کر
 آپ کا چہرہ فق ہو گیا، بدن کانپنے لگا، اسی زمانے میں خواجہ صاحب
 نے اپنے یہاں کے تمام طالبان حق کی جماعت آپ کے سپرد
 فرمادی اور خود تعلیم و تربیت سے کنارہ کش ہو گئے، فرمایا
 کہ یہ تخم ہم بخارا و سمرقند سے لائے تھے، ہندوستان میں
 لا کر لگا دیا۔ حضرت امام ربانی پیر بزرگوار کی خدمت با برکت
 میں حاضر ہوئے تھے حاضری کے بعد حسب الامر لاہور تشریف لے
 گئے۔ اوی ندی کے کنارے پر بھی چشمہ فیض رواں ہوا، اور

تشنہ بیان طلب رشتہاتِ کرم سے سیراب ہوئے۔ یہیں حضرت خواجہ صاحب کے وصال کی خبر پہنچی اور صحبتِ درہم برہم ہو گئی حضرت دہلی تشریف لے گئے وہاں پسماندوں کی تسکین و سرمایہ سلسلہ ارشاد کو رونق تازہ بخشی، کچھ عرصے کے بعد مرشد تشریف لے آئے۔ معمول تھا کہ جہادی الاحقر کے مہینے میں (جو حضرت خواجہ صاحب کی رحلت کا مہینہ ہے) دہلی تشریف لے جاتے اور مزار پر انوار پر حاضر ہوتے، نقشبندی طریقہ کے سوا آپ قادری و حشّی طریقیت میں بیعت لیتے تھے اور ان سلسلوں کی تعلیم فرماتے جب ان طالبین کی طرف توجہ ہوتی تو نقشبندی طریقہ کے طالبین کیفیت قبض محسوس کرتے اس کے اظہار کے جواب میں ارشاد ہوتا کہ ہم فلان طالبین کے جانب متوجہ تھے۔

آخر عمر میں حضرت امام ربانی کے مراتب عالیہ کا بیان بعض علمائے ظاہر کی فہم سے ماورائے ثابت ہوا۔ معاملہ بادشاہ وقت جہانگیر کے دربار تک پہنچا یا گیا۔ شاہ جہاں کو حضرت سے دلی عقیدت تھی انھوں نے سمجھ لیا تھا کہ مسائل تو حضرت کے بیان سے صاف ہو جائیں گے مگر سجدہ تعظیمی نہ کرنے سے قصہ پیدا ہو جائیگا اس لئے جب حضرت دربار میں طلب ہوئے تو شاہ جہاں نے راستہ میں فاضل خاں اور مفتی خواجہ عبدالرحمن کو بعض فقہ کی کتابیں دیکر بھیجا۔ تاکہ ان کتابوں کی سند سے یہ بیان کرے، سجدہ تحیت کا

بادشاہوں کے لئے جواز کتب مذکور میں درج ہے۔ آپ نے
 دیکھ کر فرمایا کہ یہ عزیمت کے خلاف ہے، چنانچہ آپ نے
 سجدہ نہیں کیا، بادشاہ نے اعتراض پیش کئے۔ آپ نے جواب
 شافی ارشاد فرمائے، موقع پا کر کسی اہل عرض نے یہ کہہ کر بادشاہ
 کا مزاج برہم کر دیا کہ شیخ نے بادشاہ کی تعظیم نہیں کی اس پر
 بادشاہ نے بگڑ کر قید کا حکم دیدیا، چنانچہ تین سال تک آپ گویا
 کے قلعہ میں محبوس رہے۔ لذت حبس کے متعلق ارشاد آگے
 آئے گا، تین برس کے بعد قید سے نکال کر اپنے لشکر کے ساتھ
 رکھا، جہاں شاہی لشکر جاتا آپ بھی تشریف لے جاتے اس طرح
 مختلف مقامات کی مخلوق کو فیوض گرامی سے فیضیاب ہونے کا
 موقع مل گیا، اسی دوران میں اجیر شریف بھی تشریف لے گئے
 آستانہ معلیٰ پر مراقبہ فرمایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے توجہات
 عالیہ سے سر بلند فرمایا۔ اسی زمانہ میں قبر شریف کا غلاف بدلا گیا
 تو خدام نے حضرت امام ربانیؒ کو لا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ
 خواجہ صاحب کی طرف سے خلعت ہے، میرا کفن اسی چادر سے
 دیا جائے۔ آخر کار جہانگیر نے حضرت کو سرہند شریف کے قید
 کی اجازت دیدی، اور آپ وطن مآلوف میں رونق افروز ہوئے
 مراجعت وطن کے بعد زمانہ خلوت گزینی اور زاویہ نشینی میں گزرا۔
 صرف نماز پنجگانہ اور نماز جہود ادا فرمائے باہر تشریف لاتے خلوت گاہ

میں صرف صاحبزادگان والا تبار اور خاص خاص اجباب باریاب
 ہوتے! اسی صحبت میں ایک بزرگ کا مقولہ ایک روز ارشاد فرمایا
 ”چوں بوجھلی دقاق را مجلس عالی شد مجلس او از خلق خالی شد،
 اس زمانے میں جو تحسیریں دوستوں کو لکھی ہیں ان میں عمر کے
 اختتام کی بابت ایما فرمایا ہے۔ ۲۸ صفر المنظر روز سہ شنبہ کو ۱۲۳۳ھ
 میں رحلت فرمائی سر منی اللہ عنہ و اسر ضاک عنہ۔ رفیع المراتب
 تاریخ وفات ہے۔ ۶۳ برس کی عمر ہوئی۔ یہ قدرتی اتباع سنت تھا
 وصیت اخیر یہ تھی ”سنت را بدندان خواهند گرفت“

حضرت نے جو مقامات عالیہ سلوک میں طے فرمائے
غلو مراتب | ان کی حقیقت اور شان سے وہی بزرگ آگاہ
 ہو سکتے ہیں جو فہم و بصیرت کا نور رکھتے ہوں جو کتابیں حضرت کے
 حالات میں لکھی گئی ہیں، نیز خود آپ کی تصانیف میں ان کا ذکر
 و بیان ہے اس تین سو برس سے زیادہ زمانے میں طریقہ مجددیہ
 نقشبندیہ نے جو فیوض و برکات عالم کو پہنچائے ہیں اور جو اولوالعزم
 اور بلند مرتبہ اولیاء کرام اس سلسلہ میں ہوئے ہیں اور ہند ہے ہیں
 وہ مجسم شہادت ہیں، حضرت امام ربانی کے کمالات عالیہ کی۔
 آپ مجدد الف ثانی تھے۔ یعنی ایک ہزار سال کے گزر جانے پر
 تجدید دین و سنت کی خدمت ادا کرنا آپ کے سپرد تھا! اگلی
 امتوں میں ایک ہزار برس کے بعد اولوالعزم رسول پیدا ہوتے

تھے، حضرت مسرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول یا نبی نہیں آسکتے، اس لئے حدیث شریف میں ہے کہ اس امت میں ہر سو برس کے بعد مجدد پیدا ہوگا جو گزشتہ سو سال کی بدعات کو دور کر کے دین کی اصلی حالت بنایاں کرے گا۔ حضرت امام ربانی الہام کی رو سے مجدد الف ثانی مقرر ہوئے اور اس کے اعلان پر مامور۔ علمائے ظاہر میں سب سے اول ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے آپ کو مجدد الف ثانی لکھا یہی شان مراتب بلندی کی باعث ہوئی، آپ قطب ارشاد تھے، قطب افراد تھے اور مراد محبوب اسی لئے آپ کثیر العلم اور قوی العمل تھے، اسی قوت خدا نے ڈھائی مہینے میں مراتب سلوک طے کرائے۔

حضرات نقشبندیہ کے طریقہ کا اصل

اتباع سنت اور ارشادات | اصول اتباع سنت ہے حضرت

خواجہ بزرگ بہار الدین نقشبند قدس سرہ العزیز نے ابتداء عمر میں خواب دیکھا تھا کہ خانہ کعبہ کے چراغ کی روشنی انہوں نے تیز فرمادی تھی۔ ایک کامل نے تعبیر کہی کہ اس سے مراد طریقت و سنت کی رونق تازہ ہے، اس طریقہ میں مدار سلوک اتباع سنت پر رکھا گیا ہے، چنانچہ حضرت امام ربانی نہایت عزم و قوت کے ساتھ سنت کی پیروی فرماتے تھے، ارشاد تھا کہ کوئی فضیلت حضرت رسالت مآب علیہ افضل التسلیمات والصلوات کے اتباع سے

بڑھ کر نہیں ہے اگرچہ عرف و صورتی مشابہت ہو۔ فرماتے تھے
 کہ بعض لوگ رات کی عبادت میں اچھے سے ایل (شب بیداری)
 وغیرہ کی نیت کر دھن دیتے ہیں، مگر کو ان کی کوتاہ اندیشی پر تعجب
 ہوتا ہے، ہم ہزار راقول کی بیداری آدمی متا بعت بنوئی کے بدلے
 میں نہیں لیں گے اعتکاف میں بیٹھتے وقت یا راقول حلقہ کو طنب فرما کر
 ارشاد کیا کہ دیکھو اعتکاف کے لئے سوائے اتباع سنت کے
 اور کچھ نیت نہ کرنا، گوشہ نشینی اور خلوت گزینی کیا کام آئے گی
 ایک سنت کے ساتھ سو گرفتاریاں منظور، بغیر تو اس اتباع سنت
 کے ہزار گوشہ نشینی یا منظور نہیں ہے

کل را کہ در سراست گایست فارغ است

از باغ و بوستان و تماشا سے راز

فرماتے تھے کہ ہم کی، ہمارا عمل کیا، جو کچھ عطا ہو فیض و کرم
 سے مثلاً اگر کرم پہنا پچا بت تھا تو وہ متا بعت ہے سیدنا ولین
 والاخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اپنی کامیابی کا ہمارا سہی کو جانتا
 ہوں۔ جو کچھ تھوڑا اور بہت مجھ کو ملا، متا بعت سنت سے ملا، اور
 جو نہیں ملا وہ اس وجہ سے نہیں ملا کہ یہ اعانہ بیت اتباع سنت
 میں کوتاہی ہوئی ہوگی، اسی سلسلہ میں فرمایا کہ ایک بار سہواً بیت الخلاء
 میں سیدھا پاؤں پہنے رکھ دیا تھا۔ اس پر وزیر بیت سے فیوض کا دروڑ
 بند کر دیا گیا۔ یہ بھی ارشاد تھا کہ نظر کشفی سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کو

بدعت کی تاریکی نے گھیر رکھا ہے اور اس میں سنت کریم شب تار
 کی طرح نظر آتی ہے راقم الحروف کہتا ہے کہ یہ آج سے تین سو
 برس پہلے کا ذکر ہے، وائے ہمارے زمانے پر مستحبات ادا کرنے کا
 نہایت اہتمام فرماتے تھے، ایک روز مولانا صالح خستلانی سے
 فرمایا کہ محیلی میں سے چند لونگیں لے آؤ وہ لائے تو شہار میں
 چھ ستمیں، غصہ ہو کر فرمایا کہ ہمارے صوفی کو خبر نہیں کہ اللہ
 وتر محبوب اور تر اللہ طاق ہے اور طاق شہر کو دوست
 رکھتا ہے (طاق کی رعایت مستحب ہے، مستحب کو لوگوں نے
 کیا سمجھ لیا ہے، مستحب کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے جو عمل
 خدا کو دوست ہو اس کے عوض اگر دنیا و آخرت دیدیں، کچھ بھی
 نہیں دیا۔ فرمایا کہ ہم کو استجاب کی رعایت کا اس قدر خیال ہے کہ
 وضو میں منہ دھونے کے وقت یہ ارادہ رہتا ہے کہ پانی پہلے سیدھے
 رضا رہ پر پہنچے تاکہ دست راست سے شروع کرنے کا استجاب
 ادا ہو جائے پاس ادب اس درجہ ملحوظ تھا کہ ایک مرتبہ ایک
 حافظ فرش پر بیٹھے ہوئے آپ کو فستر آن شریف سنا رہے
 تھے جس جگہ آپ کی نشست تھی وہاں فرش پر ایک بچہ نازاں
 تھا۔ آپ نے فوراً وہ بچہ ناکو اذیتا کہ حافظ کی نشست سے آپ
 کی نشست بہتر نہ ہو جائے، یا ران حلقہ کو کثرت و دوام ذکر اور
 حضور و مراقبہ کی تاکید اور تحریص فرماتے تھے اور یہ ارشاد فرماتے کہ

یہ دنیا دارِ العمل ہے اور آخرت کی کھیتی باطن کی کاشتکاری کو رعایتِ آداب اور اعمال ظاہر کے ساتھ ملا کر کام میں لگے رہو باوجود فقہ اور اصول فقہ میں مہارت ہونے کے نہایت احتیاط تھی کہ اکثر مسائل میں فقہ کی معتبر کتابوں کی جانب رجوع فرماتے اور سفر و حضر میں فقہ کی معتبر کتابیں ساتھ رہتیں۔ جس فعل کے جواز اور عدم جواز میں فقہاء کا اختلاف ہوتا آپ اس کو نہ کرتے۔ اپنے تمام احباب کو عزم و ہمت، اتباعِ سنت و وام ذکر اور حضورِ مراقبہ اور اخفائے حال کی تاکید فرماتے۔ اسی طرح فقہ کی کتابیں دیکھنے اور علمائے دین سے مسائل فقہ کی تحقیق کرنے کی تاکید فرماتے۔ فرماتے سنت اور بدعت کی تحقیق کرو۔ بنو ت کے زمانے سے بہت دوری ہو چکی ہے اس لئے بدعتوں کا اندھیرا دینا کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس تاریکی میں نجات کا راستہ صرف سنت کا چراغ دیکھ سکتا ہے۔ صحبتِ مبارک میں اکثر سکوت رہتے تھے۔ کبھی مسلمانوں کی غیبت یا عیب کا مجلس مبارک میں ذکر نہ ہوتا۔ اہلِ عقدہ ہیبت اور خوف کی وجہ سے دم نہیں مار سکتے تھے۔ تمکین و بیثبات کا یہ عالم تھا کہ کبھی لغو یا چیخ نہ بان مبارک سے نہ نکلتی۔ کہ سر و بھی کبھی نہ کھینچتے، البتہ کبھی کبھی چشمِ حق ہیں سے آنسوؤں کے چن قطرے رواں ہو جاتے تھے۔ یا چہرہ مبارک مٹرخ ہو جاتا تھا۔ دوپہر کا کھانا سب کے ساتھ مل کر اندر محلِ سرا میں نوش فرماتے اس کے بعد

بہ نفس نفیس صا جزا دہ ل اور درویشوں کو کھانا بھجواتے جو موبد
 نہ ہوتا اس کا حصہ رکھا رہتا۔ تمام نمازیں اول وقت تازہ و صوفی
 کے ساتھ باجماعت ادا فرماتے تھے۔ بعد نماز عشاء جہد استراحت
 فرماتے اور اس وقت کلام کرنا پسند نہ تھا تہجد کے واسطے کبھی
 نصف شب کے وقت اور کبھی ایک تہائی رات رہے بیدار ہوتے
 جمعہ کی نماز جامع مسجد میں اور عیدین کی عید گاہ میں ادا فرماتے
 تراویح سفر اور حضر میں جماعت کے ساتھ ادا فرماتے۔ سفر میں
 سواری پر بیٹھ کر منہ پر چادر ڈال لیتے کہ نامحرم پر نظر نہ پڑے۔
 تلاوت کلام مجید میں اس حالت میں مصروف رہتے۔ آیت سجدہ آجاتی تو
 سواری سے اتر کر سجدہ فرماتے۔ نماز کے ادا کرنے میں انتہا کا اہتمام نہ
 رشتہ داروں کو لوگوں کو یہ حضرات اور مہاروں کی ہوس ہے کوئی یہ نصیحت
 اور مہاروں سے بڑھ کر نہیں کرنا جس کے آداب کی رعایت کا اہتمام کیا
 خصوصاً فرض اور واجب اور سنت نماز کے آداب کی فرماتے تھے۔
 میں نے بہت ست مرتبہ اور پرہیزگار آدمیوں کو دیکھا ہے کہ
 احتیاط میں مصروف رہتے ہیں۔ مگر آداب نماز میں سستی کرتے
 ہیں سوائے تراویح کے کوئی نماز تفل حضرت جماعت کے ساتھ
 ادا نہیں فرماتے تھے اور اس سے منع فرماتے۔ ہر نیک اور فاجر
 کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے تھے اور ہر نیک و بد کے جنازہ کی نماز
 ادا فرماتے مرہٹوں کی عیادت فرماتے اور مسکن و دیار میں پڑھ کر

اس پر دم فرماتے۔ زیارت قبور کے واسطے شریف لے جاتے
اور دعا و استغفار اہل قبور کے واسطے فرماتے۔ ابتداء اپنے والد
ماجد و پیر بزرگوار کی قبر کو ہاتھ لگاتے تھے کہ فقہار نے جائز رکھا
ہے، آخر میں یہ عمل چھوڑ دیا تھا، اس لئے کہ فقہار سے منع و ایست بھی
آئی ہے۔ قبروں کے بوسے کو اچھا نہیں خیال فرماتے تھے۔ مونی سے
سنت کو جائز فرماتے تھے۔ دعوت قبول فرماتے بشرطیکہ ناجائز باتیں
دعوت میں نہ ہوں۔ سماع اور قص کی مجلس میں شرکت نہ فرماتے
کسی درویش کا حال گر سرمو بھی خرافت شرع ہوتا تو اس کو قبول
نہ فرماتے۔ ارشاد تھا کہ حال شریعت کے تابع ہے۔ شریعت حال
کی پیروی نہیں۔ اس لئے شریعت یقینی ہے کہ وحی سے ثابت ہے۔
حال غنی ہے کہ کشف سے اور ابہام سے ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے
تھے، نبی، ان خام کار درویشوں پر تعجب ہوتا ہے جو اپنے کشف و
ابہام کی بنیاد پر شریعت باہرہ کی منہ بنت کی جرات کرتے ہیں۔ ہاتھ
عظمت و شان اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے وہ
شریعت مٹا دینے کی پیروی فرماتے اور بے سرو سامان ہی دستوں کا کیا
ذکر ہے۔ نبوت کو ولایت سے افضل مانتے تھے، اگرچہ اسی نبی کی ولایت
ہو۔ ارشاد تھا کہ طریقت اور حقیقت، شریعت کے خادم ہیں، تمام
صی بہ کرام کو اولی اکرام سے افضل مانتے تھے۔ کتب دینی مثلاً تفسیر
بیضاوی، صحیح بنی ہاشم، مشکوٰۃ، معارف، ہر دوی کا درس فرماتے آخر

عمر میں اس میں کمی ہو گئی تھی، طلب رکوع علوم دینیہ کی تحصیل کی ترغیب فرماتے ارشاد تھا کہ تحصیل علوم سلوک صوفیہ پر مقدم ہے سفر کرنے میں دنوں ایام کا لحاظ رہتا، نجومیوں کی ساعتوں کی جانب توجہ نہ فرماتے۔ فرماتے کہ حضرت سرور کائنات کی ولادت مبارک کے بعد نحو عالم سے دور ہو گئی۔ الحمد اور استغفار کا ورد بکثرت فرماتے، تھوڑی نعمت پر بھی بہت شاکر فرماتے۔ اگر کبھی ترک اولی ہو جاتا تو استغفار کثیر فرماتے۔ مصیبت پیش آتی تو فرماتے کہ یہ ہمارے اعمال کی شاکست ہے مگر بہت سے گناہوں کا صلہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ قید کی مصیبت حضرت پر کیوں نازل ہوئی فرمایا کہ ہمارے اعمال بد کے باعث ہے اور یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ بِأَوَّلِهَا کَثْرَتِ عَمَلٍ اور عبادت کے یہی خیال غالب تھا کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا۔ اپنا قصور ہر وقت پیش نظر رہتا تھا، یہی تعلیم دوستوں کو تھی، فرماتے تھے خود پسندی عمل صالح کو اس طرح فنا کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ ارشاد تھا کہ اپنی خفیہ برائیوں کو پیش نظر رکھ کر اچھے اعمال سے بدگمان رہنا چاہیے۔ ایک روز صاحبزادے کی روح کو ایصال ثواب کی نیت سے کھانا پکوا یا تھا۔ کمال انکسار سے فرمایا کہ یہ ہمارا کھانا کیونکر قبول ہوگا اس لئے کہ شرط قبول تقویٰ ہے۔ اِنَّهَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ۔ اللہ پر ہیزگاروں سے قبول فرماتا ہے اسی خیال میں

تھے کہ نہ آئی اُمّت المتَّقین۔ تم پر بیزار گاہوں میں شامل ہو۔ ایک اور
موقع پر فرماتے ہیں یہ مقصود ان میں گفتگو انہما رحمت حق است سبحانہ
ترغیب طالبانِ ایمان میں طریقت نہ تفضیل خود برد گیران، معرفت حق جل و
علا برآں کس حرام است کہ خود را ز کافر فرنگ بہتر دانہ لکھتے، کابر دین سے

ولے چوں شہر ابرداشت از خاک سزد رنگ ز انہم سر زافندک
من آن خاکم کہ ابر تو بہا رہی کند از تطف بر من قطرہ باری
اگر بر نہ وید از تن عدد ز بانہم چو سوسن شکر تطفش کے تو انہم
کسی نے محقوق کی جفا اور ملامت کی شکایت کی تو تحریر فرمایا کہ
خلق کی جفا اور ملامت گروہ فقہ رکھے لئے جمال اور صیقل رنگار ہے اس
سے ملوان اور مکدر کیوں ہوتے ہو۔ جس نے میں فقیر قلعہ میں قید تھا
معلوم ہوتا تھا کہ ملامت خلق کے دل بادل شہر اور دیہات سے نورانی
سحاب بن بن کہ برابر چلے آتے تھے۔ مدت تک تربیت جمالی سے راہ لے
کی ہے اب تربیت جمالی سے منزل سلوک سے کرو، مقام صبر ملکہ مقام
رضا میں ثابت قدم رہو۔ جمال و جلال کو برابر مانو۔ تم نے لکھا ہے کہ جب سے
فتنے کا ظہور ہوا نہ ذوق رہا نہ حال ہونا یہ چاہئے کہ ذوق و حال دو گنا
چو گنا ہو جفا سے محبوب میں وفا سے محبوب سے نہ یادہ لذت ہے۔ عوام
لناس کی سی باتیں کرتے ہو یہ کیا بلا ہے محبت ذاتی سے دور مت ہو
جلال کو جہاں سے بڑھ کر تصور کرو۔ انعام سے ایلام بہتر ہے۔ جمال و
انعام میں محب کی خاطر کا بھی لگاؤ ہے۔ جلال و ایلام میں خالص مراد

محبوب ہے۔ خاطر محب کاش بُہ نہیں۔ یہاں وقت اور حال پہلے سے
بہتر ہے (یعنی قید میں واللہ اعلم) سرخنی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاعنا۔

صاحبزادگان والا مرتبت میں تین صاحبزادے مراتب کمال کو پہنچے۔
حضرت خوجہ محمد صادق۔ آپ نے والد بزرگوار کی حیات مبارک میں رحلت
فرمائی سرمنی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خازن رحمت حضرت خواجہ محمد سعید اور
حضرت عروۃ الوثقیٰ۔ خواجہ محمد معصوم قیوم ثانی حضرت کے بعد مسند ارشاد پر
متمکن ہوئے اور دریائے فیوض رواں فرمایا۔ سرخنی اللہ عنہما۔ باوجود
زمانہ کثیر گزر جانے کے اب تک اولاد امجاد میں سلسلہ شاد جاری ہے
اور یہ بھی اس سلسلہ حالیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔

صاحبزادگان والابتار کے علاوہ بہت سے خفا و مراتب عالیہ پر
فائز ہوئے۔

قد سراسر حمداً وأخردعو انان الحمد لله رب العالمین



میلاد نبی اکرام

النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی العالم صلی اللہ علیہ وسلم

مولانا مناظر حسن گیلانی کا نشہ یہ نشر گاہ حیدرآباد سے ۱۲ ربیع الاول

آپ کا اسمی کام ہر ایک سے رشتہ جوڑنا | چالیس سے ستر کروڑ تک زمین کے بسے والوں کی فکر و نظر

سوچ بچ، رنگ، ڈھنگ، چال، ڈھال، سجد و سجد، حیات و ممات جس ایک اور عرف ایک ذات قدسی صفات و صلوات اللہ علیہ السلام کی بدولت دنیا کی ساری قوموں کے مقابلہ میں اپنے اندر نبی شان نبی آن و بان رکھتی ہے، وہی جو کشتا نہیں بلکہ ہر ایک سے چمٹنا چاہتی ہے کہ توڑنا نہیں بلکہ ہر ایک سے رشتہ جوڑنا۔ یہی اس کا سب سے بڑا دینی فریضہ ہے۔ شکل و صورت رنگ و روپ بول چال کے

سارے اختلافات، گھروں اور گھرانوں کے سارے امتیازات
 مٹا کر سچائیوں کے اس لازوال قدرتی ذخیرہ پر جو سب کا موروثی
 ترکہ ہے اس پر خود بھی جہنا اور ایک ہی ماں باپ (آدم و حوا) کے
 بچوں کو شک و اشتباہ کی دلدلوں سے نکال کر یقین کی روشنی میں
 اسی پر جہاد دینا، اسی امت کا قومی نصب العین ہے، جسے اور جس
 کے پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کی قومیں جو بھی تعلق رکھتی ہوں
 لیکن وہ تو سب کے بڑوں کی بڑائی پر مذہباً مجبور ہے۔ قرآن میں اس کو
 سکھایا گیا ہے۔ تمہارا رے لئے جس دین کو خدا نے بنایا ہے یہ وہی
 دین ہے جس کی وصیت اللہ نے نوح (علیہ السلام) کو کی اور اس
 کی وحی ہم تم پر کر رہے ہیں۔ اور ابراہیم (علیہ السلام) کو بھی ہم نے
 اس کی وصیت کی تھی اور موسیٰ (علیہ السلام) کو بھی اور عیسیٰ (علیہ السلام) کو
 بھی حکم یہ ہے کہ استوار کرو دین کو اور اس میں بکھریو مت۔

اسی ذاتِ قدسی صفات کی
 اسلام کا تعلق دوسرے ادیان سے | پیدائش کا یہ مبارک مہینہ ہے

جس کا دنیا کے کسی سچے دین اور دھرم سے تردید و تکذیب کا نہیں
 بلکہ صرف تصدیق و تجدید و تکمیل کا واحد تعلق ہے۔ ملنے کے بعد جو
 کھویا گیا تھا وہ بھی اور آئندہ جو کچھ مل سکتا تھا سب کو اسی کے
 ذریعہ محفوظ ترین شکل میں عطا کر کے قدرت نے نبوت ختم کر دی
 اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ان کا مانتے والے سب کا ماننے والا ہے۔

ان کی کتاب کا پڑھنے والا سارے جہان کی آسمانی کتبوں کا
پڑھنے والا ہے۔ باطن کی عالمگیر یوں کے ساتھ ان کا ظاہر بھی ہمہ عزیز
تھا۔ وہ بڑے خوبصورت تھے۔ چہرہ مبارک میں گویا آفتاب تیر رہا
ہے دیکھنے والوں نے اپنا یہ احساس ظاہر کیا ہے، سرخ و سفید
کی چادر دوش مبارک پر پڑی ہوئی تھی۔ چاندنی رات میں مقابلیہ
کیا گیا ہے تو چودھویں رات کا چاند نظروں میں پھیکا پڑ گیا۔ مسکرا
دقت بشرہ انور چمک اٹھتا، ایسا کہ جیسے کھرے سونے یا کندن کی
کوئی تختی چمک رہی ہو، دندان مبارک سے جب گفتگو کرتے تو
معلوم ہوتا کہ ان سے شفا عین جھانک رہی ہیں، کرنیں سپوٹ
رہی ہیں، حالانکہ بنی مبارک زیادہ بلند نہ تھی لیکن ناک کے بانٹوں
ایک قسم کا نور لوٹتا رہتا تھا۔ جس سے شبہ ہوتا کہ آپ ہاشم یعنی غیر
معمولی اونچی ناک والے ہیں، نہ زیادہ پست بلکہ موزوں اور میاند
گداز بدن گٹھا ہوا جوڑ بند مضبوط اطراف کی ہڈیاں مثلاً کہنیوں،
کلٹیوں، گھٹنوں، ٹخنوں کی ہڈیاں موٹی اور بھاری، بھری ہوئی
گورا، درخشاں، سرخی آمیز چہرہ کا رنگ تھا جو بالکل گول گول تو
نہ تھا لیکن گولائی لئے ہوئے، گویا بیضوی شکل گھنی سیاہ ڈاڑھی
رخسارے نہ دھنے ہوئے نہ پھولے ہوئے آنکھوں کے شگاف
لبے لبے سیاہ پتلیاں بغیر سرمہ کے سر میں معلوم ہوتی تھیں پہلی
نظر میں دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا۔ لیکن میل ملاپ کے بعد آپ

اس کے لئے محبوب بن جاتے خوشی کے وقت لگا ہیں جھک جاتیں
 غصہ کی حالت میں رخ پھیر لیتے۔ گھنے سیاہ بالوں سے بھرے
 ہوئے دونوں ابروؤں کے بیچ میں ذرا سا فاصلہ تھا، اسی میں
 ایک رگ تھی جو حالت غضب میں جنبش پذیر ہو جاتی۔ سر کے باں
 بھی سیاہ، نہ بالکل سیدھے، نہ بالکل گھونگر والے، درمیان کی کیفیت تھی
 اتنے گھنے تھے کہ کنگھی کے بغیر مانگ نہیں نکلتی، کبھی کانوں کی نو تک
 کبھی نصف کان تک کبھی اتنی نیچے زلفیں ہوتیں کہ مونڈھوں پر ہوتی
 رہتیں، جب مبارک عموماً صاف بالوں سے پاک تھا۔ صرف کہنیوں
 کے نیچے اور بٹن گردن سے ناف تک ایک پتلی لکیر گھنے بالوں کی تھی۔
 پیشانی مبارک چوڑی، بلند، روشن، کشادہ سینہ، مونڈھے وسیع،
 گردن مبارک اتنی چکنی صاف جیسے چاندی کی ڈھلی ہوئی گڑیہ۔
 بلکہ سارا جسم مبارک بعضوں کو چاندی کا ڈھلا ہوا پتلا ہی معلوم
 ہوتا تھا، انگلیاں گداز پر گوشت گوری گوری، ہتھیلی بھی مضبوط
 ابھری ہوئی، لیکن دیبا و حریر سے بھی زیادہ نرم، قدم مبارک بھاری
 بھاری، البتہ پنڈلی اور ایڑیوں میں گوشت کم تھا پشت مبارک
 بائیں شانے کی ہڈی کے نیچے سرخ گوشت کا ایک ابھرا ہوٹلا
 کبوتر یا چکور کے انڈوں کے برابر جس میں چند تل یا سے اور
 چند بال بھی تھے، ہاتھ کی لکیریں ہاتھ والوں کی خصوصیتوں کی
 سمجھا جاتا ہے کہ ترجمان ہوتی ہیں۔ اسی طرح ختم نبوت کی

عناصرت پشت مبارک کی، یہ خاص چیز تھی، تڑسٹھ سال کی
 عمر تک تازگی کا یہ حال کہ بہ مشکل چودہ پندرہ سال سر اور ڈاڑھی
 میں سفید ستے، تیل لگنے اور کنگھی کرنے سے ان کا بھی پتہ نہ
 چلتا، جسد مبارک کی ترکیب ایسے لطیف اور پاکیزہ عناصر سے
 ہوئی تھی کہ جس طرح بعض کثیف اخلاط و انوں کا پسینہ سخت
 بدبودار ہوتا ہے برعکس اس کے آپ کے پسینہ میں ایک قدرتی
 خوشبو تھی۔ بعض لوگ عطر کی جگہ اسے استعمال کرتے یوں بھی
 بدبو سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ کچھ لہریں اور پیاز کا کرہ بھی
 آنے کی لوگوں کو ممانعت تھی، عطر اور خوشبو آپ کو ضرور مرغوب
 تھی، جدم سے نکل جاتے فنا مضر ہو جاتی۔

فہرثا آپ نرم دل، نرم نور، سیر چشم، خوری
نوادات مبارک | برکیوں سے زباد و شریعت تھے، بن وٹ
 تکلف، تشخص، نمود، اتقوا سے آپ کو دور کی بھی منسوب نہ
 تھی، بچوں، بوڑھوں، دیہاتیوں، سبھی طرح کے لوگوں سے
 ہنستے بولتے ابو زراہر نامی بونی سے آپ کو خاص تعلق تھا،
 وہ بڑے تن و توش کے آدمی تھے، عین بازار میں پیچھے سے
 کثرات کی آنکھوں پر ہاسٹہ رکھ کر فرماتے، میرے اس ندامت کو
 کوئی ہم سے خریدتا ہے؟ ابو زراہر کہتے تو آپ کا سودا بڑا کھوٹا
 ہو گا، اسے انٹر کے رسوں، لیکن آپ فرماتے کہ میں، اللہ

کے نزدیک بڑا قیمتی ہے، باوجود خادم کے گھر کے کاموں میں خود ہی ہاتھ بٹاتے جھاڑو بھی دیدیتے، جوتیاں بھی گھنٹھ لیتے، پیوند بھی لگا لیتے، براہ راست باوجود پیغمبر ہونے کے عموماً خود کسی کو نہیں لٹکتے، دوسروں سے کہلاتے یا عام طریقہ سے خطاب کرتے مجلس میں جہاں جگہ خالی ہوتی بیٹھ جاتے مصنوعی تعظیم و تکریم کو پسند نہیں فرماتے، حرام چیزوں کے سوا بڑے امور میں پستی اور بلندی پر اصرار نہ تھا، جد کی روٹی، خشک کھجور، ستو بھی کھا لیتے، ضرورت کے وقت پیٹ پر پتھر بھی باندھا، لیکن اس کے ساتھ دودھ، گھی، پنیر، روغن، زیتون، شہد، سرکہ، کباب، بھنی ران، انڈے، مرغ، مرغاب، شکاری جانور کے گوشت، کلیجی، گردے، کدو، چقندر، خربوزہ، کٹر سی، کھیرے سب ہی چیزیں استعمال کرتے، کھانے میں سیاہ مرچ، دوسرے مسالے بھی ڈالے جاتے، ٹھنڈا پانی بہت مرغوب تھا، غلاموں کی دعوت بھی قبول فرما لیتے، جو کی روٹیاں، پرانی چربی لاکر مینہ رکھ دیتا تو کھا لیتے، کسی کھانے کی مذمت نہ فرماتے نہ پسند ہوتا تو چھوڑ دیتے، گھر میں کھانا ہوتا تو کھا لیتے ورنہ روزہ کی نیت فرما لیتے، لباس کا بھی یہی حال تھا، جس لباس میں وفات ہوئی سب جانتے ہیں کہ پیوند لگا ہوا کہیں اور گڑھے کی لنگی تھی۔ زرد زوال آخری بیماری میں درد سر کی شدت سے

سر میں باندھتے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ قمیص دکرتے، بہت پسند
تھا شلوار پہنی نہیں، لیکن پسند فرمایا، سرخ، سبز دھاریوں کی چادریں
سیاہ یا دوسرے رنگ کے عمامے تنگ آستینوں کا رومی جبہ سیاہ
رنگ کی خط دار عبا، سیاہ چٹڑے کے موزے، دودھ لٹیموں کی نعلین
اس قسم کی چیزیں بھی استعمال فرماتے، چاندی کی انگوٹھی چاندی کے
قبضہ کی تلوار، آہنی خود بھی پہنتے۔ مسجد میں کھلے فرش پر ہی بیٹ جاتے
تلیہ لگا کر بھی بیٹتے، خرما کی چھال سے بھرا ہوا گدا دھرایا ہوا ٹاٹ
آپ کا عام بستر تھا۔ باغوں اور کھلیاں فوں کی جھونپڑیوں میں کبھی جا کر
سورہتے۔ سفر میں درختوں کے نیچے بھی سرخ چٹڑے کے خیموں میں بھی آرام
فرماتے۔ مکان کی ابدت نگاہ میں بہت کم اہمیت تھی۔ آخر جس مکان سے
بنائے والوں کے جنازے نکلیں وہ دیپسی کی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ مسجد
نبوی کے اطراف کے حجروں کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی۔ دروازوں کے
ٹاٹ پڑا رہتا چھت اتنی بند کہ ہاتھ سے چھوئی جاسکتی۔ لیکن اسی
کے ساتھ دو ترہ کافوں میں بھی آپ فروکش ہوئے۔ مشرق (اٹاری) بھی
بنوائی تھی۔ ام ابراہیم کے باغ میں بھی مشربہ تھا جس میں کبھی کبھی
آرام فرماتے، سواری کی ضرورت محسوس فرماتے تھے۔ اسی لئے
اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے، عرب کی عام سواریوں پر سوار ہوتے۔
عصباء، قصود آپ کی ساندنی عرب کی مشہور ساندنی تھی۔

الحاصل زندگی کے ان تمام شعبوں میں پستی و بندگی کے کسی

خاص طرز پر اصرار نہ تھا۔ تاہم مختصر گیری کے ساتھ مزدوروں و ضعیفوں غریبوں ہستہ حالوں کی تسلی کے لئے غربت ہی کی حالت کو زیادہ پسند فرماتے۔ اس کی دعا فرماتے۔ روحانی قوتوں کے سوا آخر عمر میں سارے عرب کی حکومت کی شکل میں مادی قوت آپ کو مل چکی تھی لیکن بے تکلفی کا جو حال تھا برابر باقی رہا۔

یوں تو آپ کی زندگی ہرزمانے میں ہر فرد
زمانہ جنگ و جدل | انسانی کے لئے اپنے اندر بہترین نمونہ رکھتی
 ہے لیکن دنیا بچھے چند سال سے خون و دہشت، فساد و بھامنی
 کے جس حال میں گرفتار ہے چاہا جائے تو اس وقت آپ کے منہ
 سے بہترین علاج نکالا جاسکتا ہے۔ ہم تو سال دو سال سے اس
 حال میں ہیں۔ عرب صدیوں سے فساد و خون ریزی کا گہوارہ تھا۔
 کسی کی جان و مال عزت و آبرو اس ملک میں محفوظ نہ تھی۔ نہ لادستی
 نہ فریاد۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ کا شکار بنا ہوا تھا۔ فساد و فتنہ کے اس
 ماحول میں تربیت و تعلیم کے تمام ذرائع سے محروم تقریباً ۵۰ سال
 کی عمر تک بکریوں اور اونٹوں میں جس نے زندگی گزار لی تھی اس نے
 کچھ نہیں صرف ایک فکری اور ذہنی تقدیر کا مطالعہ کیا مخلوقات
 سے منہ موڑ کر صرف خالق ہی کو اپنا آلہ اگر بناتے ہو تو عرب کی بھی
 جہنم کے بدلے اس واماں کی فردوس ہی نہیں بلکہ وہ سب تہیں ماریت
 ہے جس کی مبتلائی فطرت انسانی ہے کچھ دامن کی کشمکش کے بعد لوگوں نے

بات مان لی۔ صرف دس سال کی مختصر مدت میں جن سے وعدہ کیا گیا تھا ان کی آئندہ نسلوں ہی کو نہیں بلکہ ان ہی کی اکثریت کو وہ سب کچھ دکھ دیا گیا۔ یہ تو اس زندگی میں اور دوسری زندگی میں جو کچھ دیکھیں گے ان کا کون اندازہ کر سکتا ہے ؟

لَا يَسْتَخْلِفْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَا يُمَكِّنُونَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ

(زمین کی خلافت سنبھالی جائے گی۔ اس دین کو قابو سنبھالا جائے گا جو ان کے لئے پسند کیا گیا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا) کا وعدہ "وَلَيُعْبَدُنِي وَلَا تَشْرِكُونَ بِي شَيْئًا" (مجھے کو پوجے جاؤ میرا سا بھی کسی کو نہ بناؤ) کے ساتھ مشروط تھا۔ شرط پوری کی گئی وعدہ پورا ہوا۔ آج بھی وعدہ وہی ہے شرط پوری کرو وعدہ پورا ہوگا۔



تقریب میلاد مبارک

ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

وَمَا أَسْرُسَلُّكَ إِلَّا أَرْضَ حَمَّةٍ الْعَالَمِينَ

جب زمین پیاسی ہوتی ہے تو رب السموات والارض پانی برساتا ہے۔ جب انسان اپنی غذا کے لئے بیقرار ہوتا ہے تو وہ موسمِ زریع کو بھیج دیتا ہے۔ جب خشک سالی کے آثار چھا جاتے ہیں تو آسمان رحمت پر بدلیاں پھیل جاتی ہیں۔

| | |
|--------------------|--|
| اللہ الذی يرسل | وہ خدا ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے |
| الرياح فتثير سحابا | اور ہوائیں بادلوں کو اپنی جگہ سے |
| فيبسطه في السماء | ابھارتی ہیں اور جس طرح اس کی مرضی |
| كيف يشاء ويجعل له | نے انتظام کر دیا ہے، بادل فضا میں پھیل جاتے |
| كسفا فتري الودق | ہیں پس تم دیکھتے ہو کہ ان کے اندر سے مینبر سنے |
| فخرج من خلالة، | لگتا ہے اور تمام زمین سرسبز اور شاداب ہو جاتی |

فاذا اصاب به من عبادہ اذ اھم
یستبشرون۔
پھر جب وہ اپنے بندوں پر جو بارش
سے مایوس ہو گئے تھے پانی برسنا
دیتا ہے تو وہ کامیاب و خرم ہو کر
خوشیاں منانے لگتے ہیں۔
(۸۴: ۳۰)

خدا کی تمام شائیں اور دانائیاں جو وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے
کھوتا ہے، ہمیشہ عام اور قدرتی منطقی ہر سے تعلق رکھتی ہیں تاکہ زمین کی
ہر مخلوق ان کی تصدیق کر سکے اور ان سے دانائی حاصل کر سکے وہ
ایسے تغیرات و حوادث اور غیر فطری و صناعی چیزوں کا ذکر نہیں کرتا جن کو
دیکھنے اور سمجھنے کے لئے کسی خاص طرح کی زندگی خاص طرح کے علم
اور خاص طرح کے گرد و پیش کی ضرورت ہو بلکہ اس کی ہر تعلیم ایسی
عام اور خالص فطری حالات سے متعلق ہوتی ہے جس کو سن کر جنگل کا ایک
چرواہا اور متمدن آبادیوں کا ایک فیلسفوف دونوں یکساں، شر کے
ساتھ خدا کی سچائی کو پا سکتے ہیں پس اگر تم نے فلسفہ و حکمت نہیں ٹھپا
ہے۔ اگر تم نے اجرام سماویہ کے دیکھنے کے لئے کسی رصد خانے کی
قیمتی دوربین نہیں پائی ہے اگر تم کو مادہ کے خواص کا تجربہ نہیں
ہے اگر تم کسی دارالعلوم کے اندر برسوں تک نہیں رہے ہو
اگر تم صحرائی ہو، اگر تم پہاڑوں کی چوٹیوں پر گوشہ نشین ہو۔ اگر
پھونس کی ایک چھت اور بانسوں کی ایک شکستہ دیوار ہی رہنے اور بسنے
کے لئے تمہارے حصے میں آئی ہے اور اس طرح تم نہیں جانتے کہ اپنے

خدا کو آسمان کے عجیب و غریب ستاروں کے اندر کیونکر دیکھو اور اس کے
 حسن و جمال کو عناصرتِ ارات خلقت کی آمیزش اور آویزش کے اندر
 کیوں کر ڈھونڈ سکو، تاہم تم انسان ہو تم کو روح دی گئی ہے
 اور تم زمین پر بستے ہو، تم آسمان کی ہر بدلی کے اندر بادلوں کے ہر
 ٹکڑے کے اندر ہواؤں کے ہر جھو کے کے اندر، بارانِ رحمت کے
 ہر قطرے کے اندر اپنے خداوندِ حی و قیوم کو اس کی حکمت و قدرت کو
 اس کی رافت و رحمت کو اس کے پیار و محبت کو دیکھ سکتے ہو اور
 اسے پا سکتے ہو، تم میں سے کون ہے جس نے امید و بیم کی نظروں سے
 کبھی آسمان کو نہیں دیکھا ہے اور اس کی بجیوں کی چمک اور بادلوں
 کی گرج کے اندر اپنی کھوئی ہوئی امید کو نہیں ڈھونڈا ہے؟

ومن آیاتہ ان یوریکم البرق خوفاً وطمعاً
 اور قدرتِ الہی کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب زمین پیاسی ہوتی
 ہے اور خشک سالی کے آثار ہر طرف چھا جاتے ہیں تو وہ آسمان بربارش کی
 علامتوں کو پیدا کر دیتا ہے اور تم امید و بیم کی نظروں سے انہیں دیکھتے ہو۔

پھر وہ کون ہے کہ جب تم اور تمہاری تشنہ اور بے قرار زمین پانی
 کے ایک ایک قطرہ کے لئے ترس جاتی ہے، خاک کا ایک ایک ذرہ رطوبت
 و نمود کے لئے بے قرار ہو جاتا ہے، کرہ ارضی اپنی بیخودانہ حرکت میں
 آفتاب کے آتشکدہ سے قریب تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کی تمام
 کائنات بناتی اپنا حسن و جمال فطری کھودیتی ہے پرند اپنے

گھونسلوں میں، ٹہنیاں و رختوں میں اور انسان اپنے گروں میں پانی کے لئے ماتم کرتا اور ہر دم آسمان کی گرم و خشک فضا کی طرف کی طرف مایوسی کی نگاہیں اٹھاتا ہے تو وہ اپنی محبت و ربوبیت کے نقاب میں تاتا ہے اور مایوسی کے بعد امید کا، نامرادی کے بعد مراد کا موت کے بعد زندگی کا یہ مزمین کے ایک ایک ذرہ تک پہنچا دیتا ہے۔

وینزل من السماء ماء فیحیی بہ ۲ الارض بعد موتھا، ۲ ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون ۲
اس کی ربوبیت و رحمت کو دیکھو کہ جب تم امید و بیم کی نظروں سے آسمان کو دیکھتے ہو اور تمام زمین پر مردہ پانی اور مہا کی جھا جاتی ہے تو وہ آسمان پانی برساتا ہے اور زمین پر موت کے بعد زندگی دینی ہو جاتی ہے۔ یقیناً قدرت الہی کی اس نمود میں صاحبان فکر و عقل کے لئے بڑی ہی نشانیاں رکھی گئی ہیں۔

(۲)

یہ وہ انتظام الہی ہے جو پروردگار عالم نے انسان کے جسم کی غذا کے لئے کیا ہے پھر کیا اس نے انسان کی روح کے لئے کچھ نہ کیا ہوگا؟ وہ بے بالا۔ باب جو زمین کی پکار سے پانی دیتا اور جسم کی بیقراری دیکھ کر اسے غذا بخشتا ہے کیا سرزمین، روح و معنی کی تشنگی کے لئے کچھ نہیں رکھتا اور دل کی بھوک کے لئے اس کے خزانوں میں کوئی نعمت نہیں؟ وہ کہ اس کی محبت زمین، مٹی کو خشک نہیں دیکھ سکتی اور رختوں کی ٹہنیوں کو وہ ہنرتوں اور سرخ پھولوں کی زیبائش سے محروم نہیں رکھتا کہ

روح انسانی کو ہلاکت و بربادی کے لئے چھوڑ دینا اور عالم انسانیت کا
مرحبا جانا اُسے خوش آئے گا۔ وہ رب العالمین جو تمہارے جسم کو غذا دے کر
موت سے بچاتا ہے کیونکر ممکن ہے کہ تمہاری روح کو ہدایت دے کر ضلالت
سے نہ بچائے جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ:-

من سر بکھمایا موسیٰ (۵۱:۲۰) تمہارا پروردگار کون ہے اے موسیٰ،
تو حضرت موسیٰ نے نہ صرف اپنے رب العالمین کی نسبت خبر ہی دی بلکہ اس
کی ربوبیت کی دلیل قطعی و فطری بھی چند لفظوں میں فرمادی:-

سرا بنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم ھدی (۵۱:۲۰)
(ہمارا رب وہ ہے، جو رب ہے، اور اس لئے اس کی ربوبیت نے کائنات کی
ہر چیز کو اس کی خلقی ضروریات بخشیں، پھر اس کے بعد ان کی ہدایت کر دی تاکہ صحیح
اور فطری طریقہ پر کار بند رہ کر اپنی خلقت کے مقصد کو حاصل کریں)

پس اس نے کہ زمین کی مٹی کے اندر قوت نشوونما رکھی اور پھر پانی
برسا کر اس کی ہدایت کر دی، یعنی اس کے آگے نفوذ و عمل کی راہ کھول دی
اور جس کی ربوبیت نے عالم ہستی کے ایک ایک ذرے کے لئے خلقت
اور ہدایت دونوں کا سامان کر دیا۔ انسان کو بھی جسم اور روح دونوں کے
ساتھ پیدا کیا ہے اور اس کے لئے بھی خلقت اور ہدایت دونوں کا
سامان رکھتا ہے۔ اس کی ربوبیت نے جس طرح جسم کے لئے زمین کے اندر
طرح طرح کے خزانے رکھے ہیں اسی طرح روح کی غذا کے لئے بھی اس کے
آسمانوں کی وسعت معمور ہے جس طرح جسم کی غذا اور زمین کی مادی حیات

منو کے لئے آسمان پر سجلیاں چمکتیں بدلیاں پھیلتیں و موسیٰ اور ہارون پانی
برستا ہے ٹھیک اسی طرح اقلیم روح و قلب کی فضا میں بھی تغیرات ہوتے ہیں
یہاں اگر زمین کی مٹی پانی کے لئے ترستی ہے تو وہاں بھی انسانیت کی محرومی
ہدایت کے لئے تڑپنے لگتی ہے۔ یہاں پتے جھڑتے ہیں ٹہنیاں سوکھنے لگتی ہیں
اور پھولوں کے رنگیں ورق بکھر جاتے ہیں۔ تو تم کہتے ہو کہ آسمان کو رحم
کرنا چاہیے۔ وہاں بھی جب سچائی کا درخت مرجھا جاتا ہے۔ نیکی کی
کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، عدالت کا باغ ویران ہو جاتا ہے اور خدا
کے کلمہ حق و صدق کا شجرہ طیبہ دنیا کے ہر گوشہ اور حصہ میں بے برگ و
بار نظر آنے لگتا ہے تو اس وقت روح انسانیت چمکتی ہے کہ خدا کو
رحم کرنا چاہیے، یہاں زمین پر موت طاری ہوتی ہے تو خدا کی بارش
اسے زندگی بخشی ہے وہاں انسانیت ہلاک ہو جاتی ہے تو خدا کی ہدایت
اسے پھراٹھا کر بٹھا دیتی ہے۔

وهو الذی یرسل الریاح ینشر بین یدی
سرا حۃ حتی اذا اقلت سمعنا باثقالا سقناہ
لبلد میت، فانزلنا بہ الماء فاخرجنا بہ
من کل الثمرات، کذا الک نخرج الموتی لعلکم
تذکرون (۵۵: ۷)

(اور وہ پروردگار عالم ہی تو ہے کہ بارش سے پہلے ہواؤں کو سمیٹتا
ہے جو بالان رحمت کے آنے کی خوشخبری سنا دیتی ہیں یہاں تک کہ جب اس کا وقت

آجاتا ہے تو وہ وزنی بادلوں کو حرکت دیتی ہیں، اور ہم انہیں ایک ایسے شہر کے اوپر لے جا کر پھیلا دیتے ہیں جو ہلاک ہو چکا ہے اور زندگی کے لئے پیاسا ہے، پھر بانی برستا ہے اور زمین کی موت کو زندگی سے بدل دیتا ہے۔ اس کی نمونہ نشی سے طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں اور مخلوقات اپنی غذا حاصل کر لیتی ہے، ٹھیک سی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھاتے ہیں اور یہ جو کچھ کہا گیا ہے سو دراصل ایک مثال ہے تاکہ تم دانائی اور سمجھ حاصل کرو۔

(۳)

عالم انسانیت کی فضا و روحانی کا ایک ایسا ہی انقلاب عظیم تھا جو چھٹی صدی عیسوی کے وسط میں ظاہر ہوا وہ رحمت الہی کی بدلیوں کی ایک عالمگیر نمود تھی جس کے فیضان عام نے تمام کائنات ہستی کو سرسبزی و شادابی کی بشارت سنائی، اور زمین کی خشک سالیوں اور محرومیوں کی بد حالی کا دور ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا وہ خداوند قدوس جس نے سینا کی چوٹیوں پر کہا تھا کہ میں اپنی قدرت کی بدلیوں کے اندر آتشیں بجلیوں کے ساتھ آؤں گا، اور دس ہزار قدسیوں کے ساتھ میرے جاؤ جلال الہی کی نمود ہوگی، سو بالآخر وہ آگیا اور سعیر و فاران کی چوٹیوں پر اس کی ابر کرم کی بوندیں پڑنے لگیں!

یہ ہدایت الہی کی تکمیل تھی، یہ شریعت ربانی کے ارتقا کا مرتبہ آخری تھا یہ سلسلہ ترسیل رسل و نزول صحف کا اختتام تھا۔ یہ سعادت بشری کا آخری پیغام تھا، یہ وراثت ارضی کی آخری بخشش تھی، یہ امت مسلمہ کے ظہور کا پہلا

دن تھا اور اس لئے یہ صغرت ختم المسلمین و رمتہ للعالمین محمد بن عبد اللہ کی ولادت
باسعادت تھی صلی اللہ علیہ و علی آلہ وصحبہ وسلم۔

(۴)

یہی واقعہ ولادت نبوی ہے جو دعوت اسلامی کے ظہور کا پہلا دن تھا۔
وہی ہی ماہ ربیع الاول ہے جس میں اس امت مسلمہ کی بنیاد پڑی جس کو
تمام عالم کی ہدایت و سعادت کا منصب عطا ہونے والا تھا، یہ یگستان
جی ز کی بادشاہت کا پہلا دن نہ تھا، یہ عرب کی ترقی و عروج کے بانی
کی پیدائش نہ تھی، یہ محض قوموں کی طاقتوں کا اعلان نہ تھا، اس میں
صرف نسلوں اور ملکوں کی بزرگی کی دعوت نہ تھی، جیسا کہ ہمیشہ ہوا ہے اور
جیسا کچھ کہ دنیا کی تمام تاریخ کا انتہائی سرمایہ ہے۔ بلکہ یہ تمام عالم کی ربانی
بادشاہت کا یوم میلاد تھا، یہ تمام دنیا کی ترقی و عروج کے بانی کی پیدائش
تھی۔ یہ تمام کرۂ ارضی کی سعادت کا ظہور تھا، یہ تمام نور انسانی کے شرف و
احترام کا قیام عام تھا، یہ انسانوں کی بادشاہتوں قوموں کی بڑائیوں اور
ملکوں کی فتوحات کا نہیں بلکہ خدا کی ایک ہی اور عالمگیر بادشاہت کے عرش
جلال و جبروت کی آخری اور دائمی نمود تھی!

پس یہی دن سب سے بڑا ہے، کیونکہ اسی دن کے اندر دنیا کی سب سے
بڑی بڑائی ظاہر ہوئی۔ اس کی یاد نہ تو قوموں سے وابستہ ہے اور نہ
نسلوں سے بلکہ وہ تمام کرۂ ارضی کی ایک عام اور مشترک عظمت ہے
جس کو وہ اس وقت تک نہیں مہجدا سکتی جب تک کہ اس کو سچائی اور

نیکی کی ضرورت ہے۔ اور جب تک کہ اس کی زمین اپنی زندگی اور بقا کے لئے عدالت و صداقت کی محتاج ہے۔

(۵)

دنیا میں بڑے بڑے انقلابات ہوئے ہیں۔ یہ انقلابات خاص خاص انسانوں کے وجود سے تعلق رکھتے ہیں، اس لئے ان انسانوں کی پیدائش کے ایام کو بھی دنیا عظمت کے ساتھ یاد رکھنا چاہتی ہے اور اس اعتبار سے اس کی یادگاروں کی فہرست بڑی ہی طویل ہے۔ اس میں بادشاہوں کے زرنگار تختوں کی قطاریں ہیں، فاتحوں کی بے پناہ تلواروں کی جھنکار ہے۔ سپاہ سالاروں کے زرہ بکتر کی ہیبت ہے، حکیموں کی حکمتوں اور دانائیوں کے دفاتر ہیں، فلاسفہ و علماء کے علوم و صحائف کے خزانے ہیں، صنّاعوں کی ایجادیں ہیں وطن پرستوں کے مواعظ ہیں، قومی پستواؤں اور ملکی داعیوں کی جانفشانیوں اور سرفروشیوں کی داستانیں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا اگر اپنی عظمت کے اصلی دن کو یاد رکھنا چاہتی ہے تو ان میں سے کس کو یاد رکھے۔

ان میں سے کون ہے جس نے دنیا کو سب سے بڑی چیز دی ہے تاکہ وہ بھی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اسی کی یاد کو پیار کرے؟

(۶)

آؤ ہم سب سے پہلے بڑے بڑے اوالعزم شہنشاہوں کو

دیکھیں جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے رقبوں کو نوکِ شمشیر پر رکھ دیا اور ایسے ایسے عجیب و غریب ایوانوں اور محلوں میں بسے جن کی دیواریں اور چھتیں چاندی سونے اور لعل و جواہر سے بنائی گئی تھیں، انہوں نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا ان کے پاس لوہے کے بہت زیادہ آلاتِ خونریزی تھے، اور ان کی اطاعت و غلامی میں انسانوں کا سب سے بڑا گلہ تھا، پس ان کی پیدائش کے واقعہ کو بھی سب سے زیادہ عظیم الشان اور ناقابلِ فراموش ہونا چاہیے۔ لیکن اگر دنیا ان کی پیدائش کو یاد رکھے تو بتاؤ کہ دنیا کے لئے انہوں نے کیا کیا؟ ان کی فتوحات بہت وسیع تھیں، اور ان کی وہ دولت جو انہوں نے زمین کی بستیوں کو اجاڑ کر لوٹی تھی، بڑے بڑے وسیع رقبوں کے اندر آتی تھی، لیکن دنیا کو اس سے کیا ملا، دنیا کی گردن ان کی یاد کے آگے جھکے اگر وہ بہت بڑے فاتح تھے تو اس کو یوں کہو کہ انہوں نے سب سے زیادہ زمین کو ویران کیا، سب سے زیادہ اس کی آبادیوں کو اجاڑا، سب سے زیادہ خون کی ندیاں بہائیں، اور سب سے زیادہ خدا کے بندوں کے گھر میں اپنی غلامی کی لعنت کا غلو ڈالا، پھر کیا دنیا اپنی ویرانیوں اپنے قتل و غارت اپنے نہب و سلب اور اپنی غلامی کی لعنت کے ناپاک دنوں کو یاد رکھے؟ اور جن کی ابلیمیت نے یہ لعنت پھیلانی تھی، ان کی پیدائش کی نحوست پر خوشیاں منائے۔

سکندر دنیا سے قدیم کا سب سے بڑا فاتح تھا، جس نے تمام دنیا سے

اپنے تخت کی پوجا کرانی چاہی لیکن دنیا اگر اس کی پیدائش کو یاد رکھے
تو یہ یاد کن واقعات کی یاد ہوگی ؟

یہ دنیا کی دیرانیوں، ہلاکتوں اور غلامیوں کی لعنتوں کا ایک بہت بڑا
سرمایہ ہوگا جو اسے ہاتھ آئے گا !

دنیا میں جس قدر بادشاہ پیدا ہوئے، اگر تم ان کی زندگی کے تمام
کارناموں کا حاصل معلوم کرنا چاہو تو اس کے سوا اور کچھ نہ ہوگا کہ وہ
جتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے ہی زیادہ انسانوں کو غلام بنائے
والے تھے، اتنے ہی زیادہ ان کے فطری قوتوں کے لئے پتھر تھے، اتنے
ہی زیادہ ان کی قدرتی حرکت و نشو کے لئے زنجیر تھے اور اتنے ہی زیادہ
خدا کی عطا کردہ جبلت صالحہ اور انسان کے نوعی شرف و احترام کے لئے
ان کے اندر بریادیوں اور ہلاکتوں کی نحوست تھی، پس جن کا وجود
خود دنیا کے لئے ایک زخم تھا۔ وہ ان کی یاد میں اپنی گم شدہ شفا
کیوں کر پاسکتی ہے۔

(۷)

حکماء کی حکمت، فلاسفہ کا فلسفہ صناعتوں کی ایجادیں، بلاشبہ
تاریخ عالم کے اہم واقعات ہیں، لیکن اگر وہ اپنی یاد کے آگے
دنیا کو جھکا نا چاہتے ہیں تو انہیں بتلانا چاہیے کہ انہوں نے اپنی
حکمت سرایوں اور عجیب عجیب ایجادوں سے دنیا کے اصلی دکھ
اور زمین کی حقیقی مصیبت کے لئے کیا کیا ؟ آسمان کی فضا میں ان گنت

ستاروں کی قطاریں پھیلی ہوئی ہیں۔ بلاشبہ وہ شخص بڑا غور کرنے والے دماغ اور بڑی ہی کاوش کرنے والی نظر رکھتا تھا جس نے ہم کو سب سے پہلے بتلایا کہ یہ بڑے بڑے ستارے ہیں، ان میں ثوابت ہیں، سیارات ہیں، اور ان کی حرکتوں کے معین اوقات و ایام ہیں لیکن دنیا جب ستاروں کی یہ بہت بڑی سچائی نہیں جانتی تھی، تو اس وقت بھی بیمار تھی اور یہ معلوم کہ کبھی بیمار ہی اس کا اصلی دکھ یہ نہ تھا کہ انسان آسمان کے متعلق حقوڑا جانتا ہے بلکہ ہمیشہ سے وہ اس ایک ہی مرض میں گرفتار رہی ہے کہ انسان خود اپنی نسبت، اپنی فطرت صالحہ کی نسبت، اپنی راہ سعادت کی نسبت کچھ بھی نہیں جانتا۔

اس صنّاع کو اگر تم بڑا سمجھتے ہو، جس نے انسان کے لئے فن تعمیر ایجاد کیا، تاکہ وہ پائدار مکانوں اور خوبصورت چھتوں کے نیچے بیٹھے تو تمہیں بتلانا چاہیے کہ انسان درختوں کے نیچے بیٹھ کر نیک اور سچا انسان نہ تھا مگر بڑے بڑے محلوں کے اندر بس کر اس نے اپنی گم شدہ حقیقت پالی ہے دنیا کا اصلی مرض انسانیت حقیقی کی گم شدگی ہے، سعادت انسانی اور امن ارضی ہی وہ نعمت ہے جس کی ڈھونڈ میں ابتداء سے کائنات کا ذرہ ذرہ تروبالا ہو رہا ہے، پھر بتاؤ کہ اگر یہ بڑے بڑے صنّاع اور موجد ہی انسانیت کی سب سے بڑی بڑائی رکھتے ہیں تو ان کی ایجادوں نے انسان کو کس قدر امن دیا ہے کس قدر سلامتی بخشی ہے کہاں تک صراطِ سعادت چلایا ہے فلسفہ حیات انسانی کا کون سا زافشاکیا ہے خدا اور بندوں کے

رشتوں کو کہاں تک جوڑا؟ پھر اگر وہ یہ نہ کر سکے تو دنیا ان کی ایجادات کو اپنے خزانے میں رکھ سکتی ہے، پر ان کی یاد میں اس کے لئے کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے اس کے اصلی دکھ کے لئے کچھ نہیں کیا۔

(۸)

اچھا دنیا اے قدیم کے ذخیرہ میں جو کچھ ہے اسے چھوڑ دو، بابل اور یونان و اسکندریہ کے کھنڈر اور مسمار شدہ آثار کے اندر اگر دنیا کے لئے کچھ نہ تھا تو بہت ممکن ہے کہ آج لندن اور برلن و بیرس کی عجیب و غریب آبادیوں اور عقل و فہم کو مبہوت کر دینے والے تمدن کے اندر دنیا کو وہ چیز مل جائے جس کے لئے ابتدا سے خلقت حیران و سرگشتہ رہی ہے۔

موجودہ تمدن یورپ کی ابتدا جن بڑے بڑے دعووں سے ہوتی ہے۔ ضرور ہے کہ وہ سب کے سب اس وقت تمہارے سامنے ہوں کیونکہ ہماری موجودہ صحبت ان کے اعادے کی متحمل نہیں۔ ہم کو بتلایا گیا تھا کہ موجودہ تمدن کو دنیا کے قدیم تمدنوں سے کوئی مشابہت نہیں، ان کی مختلف شاخوں میں باہم ربط و علاقہ نہ تھا ان کی بنیادیں صحت اور حقیقت پر نہ تھیں۔ وہ انسانی علم و عمل کی تمام شاخوں کو بیک وقت مکمل نہ کر سکی تھیں۔ انہوں نے معلومات و اعمال میں کوئی نظم و ترتیب پیدا نہیں کی، اور انہیں اپنے تمدن کی اشاعت اور پھیلاؤ کے وہ ذرائع حاصل نہ تھے، جن کے ذریعہ ہم نے تمام کرہ ارضی کو علم و تمدن کا ایک گھر بنا دیا ہے، پس گزشتہ تمدنوں کی ناکامی سے استدلال

نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اسی طرح کے دھوئے تھے جن سے موجودہ تمدن کی فضا بھر گئی تھی اور جن کے ذریعہ اعلان کیا جاتا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت موجودہ تمدن کی ہے، حالانکہ سب سے بڑا صوف خدا ہے۔

لقد استکبروا فی الفسھم و عتوا کبیرا (۲۵:۲۱)
(بلاشبہ انھوں نے یہ کہہ کر اپنے اندر بڑا گھمنڈ پیدا کیا اور بڑی سخت درجہ کی سرکشی کی،)

سواب تم دیکھو کہ دنیا اپنے اعتراف کا سر جھکانے کے لئے جب تمدن کے اس سب سے بڑے مغروریت کی طرف جاتی ہے تو اسے کیا جواب ملتا ہے؟
آج تمدن کے ابلیس نے گھمنڈ کا ملعون بت چور چور کر دیا گیا ہے اور خدا کا وہ زبردست اور بے پناہ ہاتھ جو قوم ثمود و عاد، اور بڑی بڑی آبادیوں اور بڑے بڑے خیموں والوں کو سزا دے چکا تھا۔ اپنے جلال اور ہون کی آتشیں چمک دکھلا رہا ہے۔ تم یورپ کی موجودہ جنگ اور متمدن اقوام کی باہمی قتل و خونریزی پر چاہے پایوں کی طرح نہیں بلکہ انسانوں کی طرح نظر ڈالو اور دیکھو کہ یہ کیا ہے جو تمہارے سامنے چور ہا ہے؟ یہ تمدن اور وحشت کی پیکار نہیں ہے، یہ علم اور جہل کی ٹکر نہیں ہے، یہ تمدن ہے جو تمدن سے ٹکرا رہا ہے، یہ علم ہے جو علم کو ذبح کر رہا ہے، یہ صناعیت ہے جو صناعت کو پس رہی ہے، یہ ایجاد کا مغرور شیطان ہے جو ایجاد ہی کے شیطانِ امین کو ڈس رہا ہے اور اس طرح تمدن کہ گھمنڈ ہی ہے جو تمدن کے گھمنڈ کو ریزہ ریزہ

اور پاش پاش کر رہا ہے۔

یخس یون بیو تمم باید یصمہ (۲۰:۵۹)

(اپنے گھروں کو وہ اپنے ہاتھوں ہی سے اجاڑ رہے ہیں)

پس اگر مسکین دنیا ان انسانوں کو یاد رکھنا چاہتی ہے، جو تمدن کے بادشاہ تھے، علم کے فنرماں روا تھے، اور ایجاد و صنعت کے دیوتا تھے تو تم اس کا ہاتھ پکڑو اور اُسے آج یورپ کے ان میدانوں کے سامنے لے جا کر کھڑا کرو جہاں تمدن و علم کا تخت عظمت و اجلال آگ اور لہو کی بدلیوں اور دھویں اور زہریلی گیسوں کے مسموم فضا کے اندر بچایا گیا ہے اور مسما رعمارتوں کے کھنڈروں سرخ سرخ خون کی ندیوں اور انسان کی تڑپتی ہوئی لاشوں کے تودوں پر اس کے سنہری ستون عظمت نصب کئے گئے ہیں، پھر اس سے کہو کہ وہ اپنی احسان مندی اور شکر گزاری کے لئے ان عظیم الشان انسانوں میں سے کسی بڑائی کو چھانٹ لے جو آج گیہوں اور جو کے لئے روتے ہیں کیونکہ ہوا میں اڑنے کے آلات اور پانی و مفرد اجزاء میں بدل لینے کا علم ان کے لئے کچھ کام نہ آیا۔

وہ ان میں سے کس کو اپنی پرستش اور یاد کے لئے چنے گی؟ کیا وہ اس سب سے بڑے فلسفی کو یاد کرے گی، جو چودھویں صدی عیسوی میں آیا اور اس نے تجربہ کی راہ کھولی، جس راہ نے کہ انسانوں کو ہلاکت اور خوں ریزی کے سب سے زیادہ روح پاش آلات تک پہنچا دیا؟ وہ کھیری کے اس دیوتا کو یاد کرے گی جس پر موجودہ تمدن کو سب سے زیادہ

ناز ہے اور جس نے ایسی زہریلی گیسس، ایسے مہلک بم و شل اور ایسے
 بے پناہ مرکبات بنا دیئے جن کے آگے انسان فی جماعتیں بالکل بے بس
 ہو جاتی ہیں اور منٹوں کے اندر بڑی بڑی آبادیاں موت کی لعنت سے
 بھر جاتی ہیں؛ اچھا بھاپ کی طاقت کے موجد کو بلاؤ، اس کی بڑائی
 کیسی عجیب تھی جس نے بھاپ کی غیر معمولی طاقت کو انسان کے تابع کر دیا
 لیکن آہ! وہ اس دنیا کے لئے کیا کرے جو موت کی نہیں، بلکہ زندگی کی
 بھوک کی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ بھاپ کے شیطان ہی کے اندر وہ
 سب سے بڑی بے پناہ خباثت ہے، جس نے آج جنڈ کے میدانوں میں
 مختلف بھیسوں اور مختلف صورتوں کے اندر موت کی سب سے بڑی پھینکار
 ماری ہے اور تمام انسانی علم و دانائی اس کے بچاؤ کے لئے بیکار ہے۔
 پھر کدینا تمدن اور علم کے ان مغرور بانیوں کی پیدائش پر خوشیاں
 منائے جنہوں نے اس کی موت و ہلاکت کے لئے تو سب کچھ کیا پر اس کے
 امن و سلامتی اور سعادت و طمانیت کے لئے کچھ نہ کر سکے، ان کے پاس
 انسان کے اڑنے، سمندروں کے اندر جانے، بجلی کو قابو میں کرنے، ہوا کے
 متوجہ اور ذرات کو اپنے نامہ و پیام کا سفیر بنانے اور خود بخود بجنے والے
 باجوں اور بڑی تیزی سے چلنے والی سواریوں کے لئے تو بڑا ذخیرہ ہے، لیکن
 انسان کو نیک اور راست باز بنانے، خدا کی عدالت و صداقت سے زمین کو
 معذور کرنے، امن و راحت کی بادشاہت کے قائم کرنے، ظلم و فساد کے
 پنج سے زمین کو معائنات کرنے، طاقت اور حکم کے جبر سے ضعف و ناتوانی

کو بچانے، اور انسانوں کو درندوں اور سانپوں کی طرح نہیں بلکہ انسانوں کی طرح بسا دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔

تم نے یورپ کے تمدن کی کتوں کی طرح لوٹ کر اور بیٹروں کی طرح چل کر ہمیشہ پستش کی ہے اور مذہب کی تعلیمات کی ہنسی اڑائی ہے، کہ وہ آخرت، آخرت کہتا ہے، مگر یورپ کی طرح دنیا کے لئے کچھ نہیں بتاتا۔ لیکن شاید تم آج قرآن حکیم کی اس آیت کو سمجھ سکو جس کے متعلق حدیث صحیح میں آیا ہے کہ اس کی تلاوت آخری زمانے کے فتنے سے بچائے گی۔

هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۚ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعًا ۚ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فَلَا يَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا (۱۰۸: ۱۰۴)

(تم کو بتلاؤں کہ سب سے زیادہ ناکام دنیا مراد کرنے والے کون ہیں؟ وہ جن کی تمام قوت سعی صرف دنیا کی زندگی سنوارنے ہی میں کھوئی گئی اور جہل حقیقت نے ان میں یہ گھمنڈ پیدا کر دیا کہ بہت ہی خوبیوں کا کام کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں اور اس کے رشتہ کو نہ سمجھا اور اس سے انکار کیا، پس ان کا تمام کیا دھرا برباد ہو گیا، اور قیامت کے دن اسٹیں کوئی وزن نصیب نہ ہوگا)

دوسری جگہ ار با ب کفر کے اعمال یہ بتلائے۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ مِّنَ الْآخِرَةِ عَنَافِلُونَ ۚ

صرف دنیا کی زندگی کا ایک ظاہری پہلو انہوں نے جان لیا ہے اور وہ آخرت کے علاقوں سے بالکل غافل ہو گئے ہیں !

”آخرت“ سے مقصود یہ نہیں ہے کہ دنیا اور دنیا کے اعمال ترک کر دیئے جائیں، بلکہ اس کی عملی تفسیر یورپ کی موجودہ زندگی کو سمجھو جس نے اپنے تئیں صرف دنیا ہی کے لئے وقف کر دیا اور اس کے گھنٹہ میں وہ اللہ اور اس کے رشتے کے لئے کوئی وقت اور فکر نہ نکال سکی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے وہ چیز تو حاصل کر لی جس کا نام تمدن رکھا گیا ہے، لیکن وہ شے حاصل نہ کر سکی جو انسان کے لئے امن حقیقی کی راہ، اور اسلام و سعادت فطری کی صراط مستقیم ہے۔

(۹)

تم کہہ سکتے ہو کہ یہ اُن انسانوں کا حال ہے جن کی بڑائیاں صرف جسم و مادہ تک محدود تھیں لیکن اگر دنیا کے لئے ان کی پیدائش کی یاد میں کوئی تسکین اور راحت نہیں ہے تو وہ ان تمام صفوں سے باہر آجائے گی اور دنیا کے بڑے بڑے مذہبوں کے دامن میں پناہ لے گی وہ بانیان مذہب کی عظمتوں کا نظارہ کرے گی، وہ خدا کے رسولوں اور اُس کے پاک پیاموں کے پیغمبروں کو ڈھونڈھے گی !

ہاں اگر دنیا ایسا کرے تو یہ فی الحقیقت اس کی مصیبتوں کا خاتمہ ہوگا، اُس کے دائمی درد اور بیقرار یوں کے لئے سکھ اور راحت کی ایک حیات بخش کروت ہوگی، اور بلاشبہ منزل مقصود کو پالے گی، قرآن

حکیم نے بھی اس کے دکھ کا یہی علاج بتلایا ہے۔ اور جب کہ وہ بادشاہ ہوا تو می پیشواؤں، کاہنوں اور علم و مذہب کے جھوٹے مدعیوں کے دہن غرور میں لپٹی ہوئی تھی، تو اسے وصیت کی کہ وہ سچائی کے رسولوں اور خدا کے داعیوں کی راہ اختیار کرے اور انہی کی زندگی کو اپنا نصب العین بنائے۔

اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔

(خدا یا تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا وہ صراط مستقیم جو تیرے نبیوں، صدیقوں،

شہیدوں، صالح بندوں کی راہ عمل ہے)

لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میدان میں بھی اگر وہ کونسی زندگی ہے جس

کے اعمال دعوت کے اندر دنیا کو پیام امن و سعادت مل سکتا ہے؟

دنیا میں آج جو بڑے بڑے مذاہب موجود ہیں، وہ علم الاقوام کی

تقسیم کے مطابق دو قسموں میں منقسم کئے جا سکتے ہیں، ایک سہیا طبعی سلسلہ

ہے جس کے ماتحت یہودی و مسیحی قومیں اب تک دنیا میں باقی ہیں،

دوسرا آریہ سلسلہ ہے جس سے گوتم بدھ اور ہندوستان کے تمام

داعیان مذاہب وابستہ ہیں۔

پھر دنیا کے لئے اگر سب سے بڑا رسول یہودی مذہب کی تاریخ میں

ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی پیدائش کو

سب سے بڑا واقعہ قرار دے گی۔ لیکن اگر اس نے ایسا کرنا چاہا تو اسے

یہ سمجھنے کا حق حاصل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعمال حیات

میں اپنے لئے پیام امن ڈھونڈھ لے۔ حضرت موسیٰ کی جیت مقدس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے مصر کی ایک جاہر و ظالم گورنمنٹ کے بیچہ استبداد سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی اور اسے غلامی کی ناپاکی سے نکال کر جو انسانیت کے لئے سب سے بڑی ناپاکی ہے، حکومت اور امن و عزت کی طہارت تک پہنچا دیا۔

بلاشبہ انھوں نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کی نسل کے لئے بڑا ہی مقدس جہاد کیا، اور یہ ان کا یادگار عالم کیلئے اسوہ حسنہ ہے جس کی دنیا کو تقدیس کرنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انھوں نے تمام دنیا کے لئے کیا کیا؟ دنیا صرف بنی اسرائیل ہی کا نام نہیں ہے۔ غیر الہی عبودیت کی زنجیریں صرف بنی اسرائیل ہی کے پاؤں میں نہیں تھیں، بلکہ کرہ ارضی کی تمام آبادی کے پاؤں اس کے بوجھ سے زخمی تھے، پس دنیا کے لئے وہی تلوار محبوب ہو سکتی ہے جو صرف فرعون کی ڈالی ہوئی زنجیروں ہی کو نہ کاٹے، بلکہ دنیا کے تمام فرعونوں کے تحت غرور کو الٹ دے۔

انھوں نے صرف بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائی، مگر تمام دنیا غلامی سے نکلنے کی آرزو مند ہے۔

دوسرا سب سے بڑا اسرائیلی مذہب مسیحی تحریک کا ہے۔ لیکن مسیحی دعوت کی تعلیم ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ مسیحیت سے منسوب قومیں جو کچھ کہیں گی، ہم انھیں حضرت مسیح کے نام سے قبول نہیں کر سکتے۔ حضرت مسیح نے کہا کہ میں صرف تورات کو قائم کرنے آیا ہوں، خود کوئی

نئی دعوت نہیں لایا۔ (متی ۱۴:۵) انھوں نے تصریح کی کہ میرا مشن صرف بنی اسرائیل کی اصلاح تک محدود ہے۔ نیز انھوں نے غیر قوموں میں منادی کرنے سے روکا (۱) اور ہمیشہ اپنے کاموں اور اپنی وصیتوں میں اپنی تعلیم کو اسرائیل کے گھرانے تک محدود رکھا پس دراصل انھوں نے جو کچھ بھی خدمت کرنی چاہی وہ محض بنی اسرائیل نامی ایک مسخ شدہ قوم کی تھی۔ تمام دنیا کے لئے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔

پھر ان کا ظہور اس وقت ہوا، جب کہ روم کی ظالمانہ حکومت نے شام کے مقدس مرغزاروں کو روند ڈالا تھا۔ اور بت پرست قوموں کی جابر و مستبد گورنمنٹیں دنیا کے بڑے حصے کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھیں، لیکن انھوں نے نہ تو اس ظلم و طغیان کے متعلق کچھ کہا اور نہ اس سے کچھ تعرض کیا۔

پہلی صدی مسیحی کے بعد جس قدر مسیحی قومیں دنیا میں آباد ہوئیں ان کو حضرت مسیح کی تعلیم کی دعوت سے کچھ تعلق نہ تھا۔ اور وہ سرتاسر یونان کے ایک تعلیم یافتہ یہودی پولس کے مذہب کی پیرو تھیں، پولس نے تمام حواریان مسیح کے مذہب کے خلاف غیر اسرائیلی انسانوں کو بپتسمہ دینا شروع کیا اور اس طرح روم و یونان کے مختلف جزیروں اور دیہاتوں میں ایک نیا گروہ پیدا کر لیا۔ پس اگر دنیا حضرت مسیح کی طرف جھکنا چاہے گی تو دنیا کو ان کے کارنامہ حیات کے لئے بشکل ایک چوتھائی صدی ہاتھ آئے گی جس کے اندر ان کے ترقی یافتہ حواریوں کے اعمال نظر آسکتے ہیں۔ اور یہ چند سال

فنائل و محاسن اخلاق کا کیسا ہی عمدہ نمونہ پیش کریں، لیکن ان میں دنیا کے لئے کوئی عام پیام نجات نہیں ہے۔

پھر اس سے بھی قطع نظر کرو، نتائج کی بحث بعد کو آتی ہے، سب سے پہلے دعوت، اعلان، ادعا اور نفس تعلیم کا سوال ہے۔ دنیا حضرت مسیح کی یاد پر کیونکر قناعت کر لے جب کہ خود انھوں نے دنیا کے لئے کچھ نہ کیا، بلکہ ہمیشہ اسے ٹھکرایا، مردود کیا، اور اس کے ساتھیوں کو، اس کے دوستوں کو اور اس سے رشتہ رکھنے والوں کو خدا کی بادشاہت کی مہربانی سے محروم بتلایا؛ حتیٰ کہ ایک آخری فتویٰ دیدیا ”تم خدا اور دنیا، دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے“ (متی ۶: ۲۵) ”اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو“ (متی ۱۹: ۲۴) اس سے بھی درگزر کرو، اور اس کی بہتر سے بہتر توجیہ جو کر سکتے ہو کر لو۔ نیز پولس کی دعوت ہی کو حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت تسلیم کر لو۔ اور ان تمام قوموں کو جنہوں نے مسیح کے نام پر ہتھیار کا پانی اپنے اوپر چھڑکا، مسیحی دعوت کا پھل مان لو لیکن پھر بھی مسیحی تحریک کی پوری تاریخ کا کیا حال ہے؟ جب تک مسیحیت دنیا پر حکمران رہی، جس وقت تک مسیحی مذہب کا دینی تسلط انسانوں سے اطاعت کراتا رہا، اور جب تک کہ مسیحی راہنماؤں اور خلیفوں کی غلامی سے دنیا نے انحراف نہ کیا، تاریخ شاہد ہے کہ اس وقت تک اس کا وجود دنیا کے لئے، دنیا کے علم و تمدن کے لئے، آبادی و عمران کے لئے

اخلاق و پاکیزگی کے لئے اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کی فطری حریت و شرف انسانیت کے لئے ایک بدترین لعنت رہا جس نے جلایا، ویران کیا، مسمار کیا، قتل کیا جیل خانے بھرے، زبانوں پر مہریں لگائیں، انسانی دماغوں کو معطل کیا، لیکن انسان اور انسانیت کی راستی و ترقی کے لئے چند لمحوں کا بھی ایک دور پیدا نہ کیا مشہور مورخ کیزو، سیدو، لامارٹے اور ڈریپر، اس بارے میں ہمارے لئے بہترین راوی ہیں۔

لیکن جس وقت کہ مسیحیت کی قوت نے شکست کھائی، تمدن کا غیر دینی دور شروع ہوا، مذہبی جماعتوں اور مذہبی خلافت (پوپ) کے حقہ غلامی سے یورپ آزاد ہو گیا، تو اس وقت سے یورپ کی موجودہ تمدن کی بنیاد پڑی اور مسیحی قوموں نے ترقی شروع کی۔

اگر تم کہتے ہو کہ دنیا کے لئے سب سے بڑی عظمت مسیحی مذہب کے بانی میں تھی، تو خود اس کے بانی ہی نے ہمیں معیار حق و باطل بھی بتلادیا ہے کہ ”درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے“ (مرقس ۱۹: ۱۶) پس دنیا اگر مسیحی مذہب کی پیدائش کے اندر اپنی خوشی کو ڈھونڈھے تو اس کو انسان کی امن و سلامتی اور فطرت کی آزادی و سعادت کی جگہ قتل و غارت اور ہلاکت و غلامی کی یادگار کا جشن منانا پڑے گا۔ کیونکہ مسیحیت کے درخت کا صرف یہی پھل ہمارے سامنے ہے۔

پھر کیا دنیا اس کے لئے تیار ہے؟

یہ جو کچھ تھا، مسیحی اقوام کی تاریخ قدیم کی بنا پر تھا لیکن اگر اس پر

گزشتہ دو صدیوں کے واقعات و نتائج کا بھی اضافہ کر دیا جائے
جو اقوام یورپ کے اعمال تمدن سے وابستہ ہیں تو دنیا کی مایوسی
اور زیادہ درد انگیز ہو جائے۔

اس کے بعد مذاہب عالم میں آرین نسلوں کی دعوتیں ہمارے
سامنے آتی ہیں، لیکن افسوس کہ دنیا کے لئے ان کے پاس بھی کوئی پیام
سعادت نہیں۔ عظیم الشان گوتم بدھ کی تمام تعلیم و وصایا کا حاصل یہ
بتلایا جاتا ہے کہ ”نجات دنیا کے ساتھ رہ کر حاصل نہیں ہو سکتی۔“ پس
دنیا کو جن لوگوں نے ٹھکرا دیا، دنیا ان کے پاس جا کر کیا سکھ حاصل
کرے گی؟ پھر اس نے جو کچھ بھی بتلایا اور سکھایا ہو، لیکن قوموں اور ملکوں
کے دائرہ ہی میں اس کی دعوت محدود رہی، ہندوستان میں اسے شکست
ہی تو جاپان اور چین میں جا کر محدود ہو گئی، پس زمین اپنی اس مصیبت کے
لئے جو رقبوں اور ملکوں میں محدود نہیں ہے۔ عظیم الشان بدھ سے کیا
حاصل کر سکتی ہے؟

ہندوستان کے مذہبی ذخیرہ تعلیمات، وراں کی پراثر قدامت کی
وقعیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، تاہم دنیا کے لئے ان بانیوں
کی عظمت کے اندر کیا خوشی ہو سکتی ہے جب کہ کوہِ ہمالیہ کی دیواروں اور
بحر عرب کی موجوں سے باہر بھی دنیا ہے، مگر ہندوستان کے مذہبی
داعیوں نے صرف ہندوستان کے اندر بسنے والوں ہی کو اپنی پستی
پر دیکھی۔

(۱۰)

پس دنیا اگر اپنی نجات کے لئے بے چین ہے تو اس کے لئے راحت اور تسکین کا پیام صرف ایک ہی ہے، اور صرف ایک ہی کی زندگی میں ہے، اس کا دکھ ایک ہی ہے۔ اس لئے اس کی شفا کے نسخے بھی ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اس کا پروردگار ایک ہے۔ جو اپنے ایک ہی آفتاب کو اس کے خشک و تر پر چمکاتا اور ایک ہی طرح کی بدلیوں سے اس کے آباد و ویرانہ کو شاداب کرتا ہے، بس اس کی ہدایت و رحمت کا آفتاب بھی ایک ہی ہے، اور گو بہت سے ستارے اس کی روشنی سے اکتساب نور کرتے ہوں مگر ان سب کا مرکز و مبداء نورانیت ایک ہی ہے۔

قرآن حکیم نے آفتاب کو "سراج" کہا ہے۔

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (۲۸: ۱۳)

(اور ہم نے آسمان میں سورج کے چراغ کو بڑا ہی روشن بنایا)

اور اسی طرح اس کے ظہور کو بھی "سراج" کہا جس کی ہدایت و رحمت کی روشنی تمام کرہ ارضی کی ظلمتوں کے لئے پیام صبح تھی۔

۱ انا ۱ سرسلناک شاہدا ۱ و مبشرا ۱ و منذیرا ۱ و داعیا

۱ فی اللہ باذنہ و سل ۱ جا منیرا ۱۔

(اے پیغمبر اسلام! ہم نے تم کو دنیا کے آگے حق کی گواہی دینے والا، سعاد

انسانیت کی خوشخبری پھیلانے والا، اللہ کی طرف اس کے بندوں کو بلانے والا، اور

دنیا کی تاریکیوں کے لئے ایک چراغ نورانی بنا کر بھیجا)

پس تمام کرہ ارضی کی روشنی کے لئے یہی ایک آفتاب ہدایت ہے جس کی عالم تسخیر کرنے والوں کے اندر دنیا اپنی تمام تاریکیوں کے لئے نور بشارت پاسکتی ہے اور اس لئے صرف وہی ایک ہے جس کے طلوع کے پہلے دن کو دنیا کبھی نہیں بھلا سکتی، اور اگر اس نے بھلا دیا ہے تو وہ وقت دور نہیں جب اسے کامل عشق و شفقت کیساتھ صرف اسی کے آگے جھکنا پڑے گا اور اسی کو اپنا کعبہ امید بنا تا پڑے گا۔

اس مقدس پیدائش نے دنیا میں ظاہر ہو کر یہ نہیں کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے آیا ہوں بلکہ اس نے کہا کہ تمام عالم انسانیت کو غیر الہی غلامیوں سے نجات دلانا میرا مقصد ظہور ہے، اس نے صرف اسرائیل کے گھرانے کی گم شدہ رونق ہی سے عشق نہیں کیا۔ بلکہ تمام عالم کی اجڑی ہوئی بستی پر غلغلی کی اور ان کی دوبارہ رونق و آبادی کا اعلان کیا، اس نے اس خدا کی محبتوں کی طرف دعوت نہیں دی جو صرف سینا کی چوٹیوں یا ہمالیہ کی گھاٹیوں میں بستا ہے بلکہ اس رب العالمین کی طرف بلایا جو تمام زلماں ہستی کا پروردگار ہے اور اس لئے تمام کائنات عالم کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ہم کو دنیا میں سکندر ملتا ہے جس نے تمام عالم کو فتح کرنا چاہا تھا۔ لیکن ہم دنیا کی پوری تاریخ میں خدا کے کسی رسول کو نہیں پاتے جس نے تمام عالم کی ضلالتوں اور تاریکیوں کے خلاف اعلان جہاد کیا ہو۔ اس کا صرف ایک ہی اعلان ہے جو انما خلت

اب تک کیا گیا ہے اور اس لئے اگر دنیا، نسلوں، قوموں اور قبیلوں کا نام نہیں ہے، بلکہ مخلوقات الہی کی اس پوری نسل کا نام ہے جو کرہ ارضی کی پیٹھ پرستی ہے تو وہ مجبور ہے کہ ہر طرف سے مایوسی کی نظریں ہٹا کر صرف اس ایک ہی اعلان عام کے آگے جھک جائے اور صرف اسی کی پیدائش کے دن کو اپنی عمر کا سب سے بڑا دن یقین کرے۔

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ
نَذِيرًا (۱۱۵:۱)

اکیسا ہی پاک اور برکتوں کا سرچشمہ ہے ذات اس کی جس نے بنے بزرگزیہ
بندہ پر الفرقان نازل کیا تاکہ وہ قوموں اور ملکوں ہی کے لئے نہیں بلکہ امت
عالموں کی ضلالت کے لئے ڈرانے والا ہو!

دنیا میں جس قدر داعیان حق و صداقت کے اعلانات موجود ہیں اگر
دنیا ان کو سبھا دے گی، تو یہ صرف قوموں اور ملکوں کی سعادت کی فراموشی
ہوگی، کیونکہ اس سے زیادہ انھوں نے کچھ نہ کہا، لیکن اگر ربيع الاول کو اس
نے سبھا دیا، تو یہ تمام کرہ ارضی کی نجات کو سبھا دینا ہوگا، کیونکہ ربيع الاول کی
رحمت کسی ایک سرزمین کے لئے نہیں بلکہ تمام عالمین کے لئے تھی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عید میلاد

برادرانِ اسلام!

اگرچہ شریعت میں حضورؐ کے یوم پیدائش کو عید قرار نہیں دیا گیا ہے اور نہ اس کے لئے کسی قسم کے مراسم مقرر کئے گئے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان یہ سمجھ کر کہ یہ خدا کے سب سے بڑے بنی اور دنیا کے سب سے بڑے ہادی کی پیدائش کا دن ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں انسان کے لئے خدا کی سب سے بڑی نعمت ظہور میں آئی۔ اس کو عید کی طرح سمجھیں تو کچھ بیجا نہیں ہے۔ البتہ اس عید کے منانے کی یہ صورت نہیں ہے کہ خوب کھاؤ پیو، چراغاں کرو جلوس اور جھنڈے نکالو، اور محض اپنی دلگی کے لئے فضول نمائشی کام کرنے لگو۔ ایسا کرو گے تو تم میں اور جاہل قوموں میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ جاہل قومیں بھی اپنی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات کی یاد میںوں، ٹیلیوں اور جلوسوں سے مناتی ہیں۔ اگر تم نے بھی ان کے میلوں اور تہواروں

کی نقل اتاری تو جیسے وہ ہیں ویسے ہی تم بھی بن کر رہ جاؤ گے۔ اسلام نے تو یادگار منانے کا نیا ہی ڈھنگ نکالا ہے۔ سب سے بڑی یادگار حضرت ابراہیمؑ کی قربانی ہے۔ جسے منانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے عید النبیؐ کی نماز اور قربانی اور حج و طواف کا طریقہ مسطر کیا ہے۔ اس پر تم غور کرو تو اندازہ کر سکتے ہو کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات کی یاد کس طرح منانی چاہیے۔ تم کو سوچنا چاہئے کہ ۱۲ ربیع الاول کی تاریخ کس لحاظ سے تمہارے لئے اہمیت رکھتی ہے۔ اس لحاظ سے نہیں کہ عرب کے ایک شیخ کے گھر میں آج ایک بچہ پیدا ہوا تھا، بلکہ اس لحاظ سے کہ آج اس پیغمبر اعظم کو خدا نے زمین پر بھیجا، جس کے ذریعہ سے انسان کو خدا کی معرفت حاصل ہوئی، جس کی بدولت انسان نے حقیقت میں انسان بننا سیکھا، جس کی ذات تمام جہان کے لئے خدا کی رحمت تھی اور جس نے روئے زمین پر ایمان اور عمل صالح کا نور پھیلا یا پس جب اس تاریخ کی اہمیت اسی لحاظ سے ہے، تو اس کی یادگار بھی اس طرح منانی چاہیے کہ آج کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دنوں سے زیادہ پھیلائیں، آپ کے اخلاق اور آپ کی ہدایات سے سبق حاصل کرو، اور کم از کم آپ کی تعلیم کا اتنا چرچہ تو کرو کہ سال بھر تک اس کا اثر باقی رہے۔ اس طرح یادگار مناؤ گے تو حقیقت میں یہ ثابت ہوگا کہ تم یوم میلاد النبیؐ کو سچے دل سے عید سمجھتے ہو اور اگر صرف کھاپی کر اور دلگیاں ہی کر کے رہ گئے تو یہ مسلمانوں کی سی عید نہ ہوگی بلکہ جاہلوں کی سی

آج کے دن کی مناسبت سے میں بھی آج کا خطبہ سی تقریب کے متعلق دوں گا۔
 اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے جو نبی بھی بھیجا ہے۔ اسی
 لئے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس لحاظ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے کیونکہ آپ بھی اللہ کے نبی ہیں لیکن اس عام
 حکم کے علاوہ اللہ نے جو خاص احکام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 بارے میں دیئے ہیں وہ ہیں آپ کو سنا تا ہوں۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
 فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
 اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا سے
 محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو خدا بھی
 تم سے محبت کرے گا۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا
 دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ
 بَيْنَهُمْ أَنْ يُقُولُوا سَمِعْنَا
 وَأَطَعْنَا
 مومنوں کا کام تو یہ ہے کہ جب ان کو خدا
 اور رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول
 ان کے معاملات میں فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ
 ہم نے سنا اور اطاعت کی۔

مَا كَانَ لِطُومَنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
 إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
 أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
 ضَلَّ صِلًا لَا يَعِيدُ
 کسی مومن مرد اور عورت کا یہ کام نہیں
 ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا
 فیصلہ کر دے تو وہ پھر خود اپنے اختیار
 سے اس معاملہ میں کوئی حکم لگائیں جس نے
 اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہی
 میں بہت دور نکل گیا۔

فَلَا وَرَءَاكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ
لَا يَجِدُوا فِيْ اَلْأَنفُسِمْ خَرًا جَائِمًا
فَقُضِيَْتَ وَتُسَلِّمُوا اَتَسْلِمًا -

اسے نبی قسم ہے پروردگار کی وہ اس وقت تک ہرگز
مومن نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں کو فیصلہ
تجربہ پر نہ چھوڑ دیں اور پھر جو فیصلہ تو کرے اس پر اپنے
دل میں بھی وہ برا نہ مانیں بلکہ سہ سے سادہ سے
طریقہ سے اس کے آگے سر جھکا دیں۔

فَلْيَعِزِّذِ الَّذِیْنَ یُخَالِفُوْنَ
عَنْ اَھْلِ عَہْدٍ اَنْ یُّصِیْبَهُمْ فِتْنَةٌ
وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا
رَسُوْلَ اللّٰهِ -

جو لوگ نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں
ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ
پڑ جائیں، تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم اللہ
کے رسول کو اذیت دو۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ
فِی الدُّنْیَا وَالاٰخِرَةِ -

بیشک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو
اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت
دونوں میں لعنت بھیجے گا۔

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ
بَيْنَکُمْ کَدُّ دُعَآءِ بَعْضِکُمْ بَعْضًا -

رسول کی بات کو تم ایسا نہ سمجھ لینا جیسے آپس میں
تمہاری ایک دوسرے کی بات ہوتی ہے، اسے
ایمان لانیوالوں کی آواز کے مقابلہ میں آواز نہ
نہ کرو اور نہ اس سے اس طرح سختی کے ساتھ
بات کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے
کر جاتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سب اعمال
فنا ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا
اَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَلَا
تَجْهَرُوْا اِلَیْهِ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ
لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُکُمْ وَاَنْتُمْ
لَا تَشْعُرُوْنَ -

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ
أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔

تم کہیں ایسے لوگ نہ پاؤ گے جو اللہ اور آخرت
کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور پھر بے
لوگوں سے دوستی بھی کریں جو اللہ و رسول کے
دشمن ہوں چاہے وہ ان کے باپ اور بیٹے اور
بھائی اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَإِخْوَانُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ
تَخْشَرُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ
تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَبِصُوا
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ۔

اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اپنے باپ
اور بیٹے اور بھائی اور بھویاں اور رشتہ دار اور
وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس
کے نقصان کا تم کو خوف ہے اور وہ گھریلو
متنبیں پسند ہیں اللہ و اس کے رسول اور وہ
خدا میں جہاد کی بہ نسبت زیادہ عزیز ہیں تو انتظار
کرو اس وقت کا جب اللہ اپنے فیصلہ سنائے گا۔

اس مضمون کی ساری آیتیں یہاں بیان کرنا مشکل ہے میرا مقصد صرف
اس قدر ہے کہ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے صرف یہ سمجھ لیں کہ آپ کا اور
حنور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیا ہے۔ یہ بات ان چند آیتوں
سے آپ کو معلوم ہو گئی، جو میں نے آپ نو سنائی ہیں۔ ان سے آپ کو
معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماں برداری نہ کرے۔ اگر حنور کوئی حکم دیں کہ
میں کے جواب میں آدمی کہے کہ میں اس کو نہیں دیتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ

وہ دل ہی میں ایمان نہیں رکھتا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حکم سنے اور سیدھی طرح سر جھکا دے چول اور چراگے ساتھ ایمان نہیں رہ سکتا۔
 اچھا اب سنتے جائیے کہ حضورؐ نے خدا کی طرف سے آپ کو کیا احکام دیئے ہیں، پھر ہر شخص اپنی اپنی جگہ سوچتا جائے کہ وہ کتنا مسلمان ہے اور کتنا ایمان اپنے دل میں رکھتا ہے۔

حضورؐ کا ارشاد ہے کہ ۱ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدۃ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی جو نہ زبان سے اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دے اور نہ ہاتھ سے۔

آپؐ نے فرمایا: لا یومن ۲ حد کم حتی یحب کلا خبیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص با ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ یعنی جس طرح تم خود اپنی بھلائی چاہتے ہو اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی بھی بھلائی چاہو اور جس طرح تم اپنی برائی نہیں چاہتے اسی طرح اپنے بھائی کی بھی برائی نہ چاہو۔

حضرت ابوذر غفاریؓ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص سے میرا کچھ جھگڑا ہو گیا اور میری زبان سے ماں کی گالی نکل گئی حضورؐ نے سن لیا اور فرمایا کہ ۱ انک ۲ امرؤ فیک جاہلیۃ تم میں اب تک جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ پوری طرح اسلام نہیں آیا۔

حضور کا فرمان ہے کہ منافق کی چار خصلتیں ہیں، جس میں چاروں موجود ہوں وہ پورا منافق ہے اور جس میں کوئی ایک خصلت ہو اس میں ایک حصہ نفاق کا بھی ہے۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ جب اس پر مہر و سہ کر کے کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو اس میں جھوٹ ضرور ملائے۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ یا عہد و پیمان کرے تو اس سے پھر جائے چوتھی خصلت یہ ہے کہ جب کسی سے اس کا جھگڑا ہو تو وہ بدکلامی پر اتر آئے یا اپنے منی لف کو ناجائز طریقوں سے نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔

آپ نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم مالا یظلمہ ولا یشکک فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم کربہ فرج الله عنہ کربہ من کربات یوم القیمة ومن ستر مسلما ستره الله یوم القیمة۔ یعنی مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ نہ اس پر خود ظلم کرے گا، ورنہ اس کو کسی ظالم کے حوالے کرے گا، جو شخص اپنے کسی بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو کسی مصیبت سے بچائے گا، اللہ اس پر روز حشر کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کم کر دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ بھی قیامت کے روز اس کا عیب چھپائے گا۔

حضور نے فرمایا ”اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔“

صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہؐ ہم مظلوم کی مدد کریں گے مگر ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا، اپنے ظالم بھائی کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو تاکہ وہ ظلم نہ کر سکے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ اتق دعوة المظلوم فانہا لیس بینہما و بین اللہ حجاب۔ مظلوم کی بددعا سے ڈرو کیونکہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ یعنی وہ سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔

حضورؐ کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے کسی بھائی کی حق تلفی کی ہو یا اس کی عزت یا اس کے مال یا کسی اور چیز کو نقصان پہنچایا ہو وہ اسی دنیا ہی کی زندگی میں اسی کی تلافی کر دے ورنہ اگر اس دن پر اٹھا رکھا جس میں وہ پیہ پیہ کچھ نہ ہوگا، بلکہ انسان کے پاس صرف اعمال ہی اعمال ہوں گے۔ اس دن اسے یا تو اپنے نیک اعمال میں سے اس کو بدلا دینا ہوگا یا پھر مظلوم کے گناہوں میں سے کچھ بوجھ اس پر سے اتار کر ظالم پر ڈال دیا جائے گا۔

آپؐ نے فرمایا کہ جس نے کسی کی بالشت بھر زمین بھی ماری اس کے گھلے میں قیامت کے روز سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ حضورؐ نے فرمایا کہ تین گناہ سب سے بڑے ہیں۔ ایک خدا کے ساتھ کسی دوسرے شریک کرنا۔ دوسرے والدین کی نافرمانی اور ان کے حق سے بے پروائی کرنا۔ تیسرے جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔

حضورؐ نے فرمایا کہ جبریلؑ نے ہمسایہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لئے

مجھ سے اتنے بار کہا کہ مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں ہمسایہ کو وراثت میں شریک تو نہیں کر دیا جائے گا، ایک دوسری حدیث میں حضورؐ نے فرمایا کہ وہ شخص ہرگز ایمان نہیں رکھتا۔ ہرگز ایمان نہیں رکھتا، ہرگز ایمان نہیں رکھتا جس کا ہمسایہ اس کی شرارت سے ڈرتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا جو شخص ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسایہ کو تکلیف نہ دے۔ اپنے مہمان کے ساتھ عزت سے پیش آئے اور جب زبان کھولے تو بھلائی کے لئے کھولے ورنہ چپ رہے۔

حضورؐ نے فرمایا کہ قبائلیت کے روزخاک کے باں بہترین آدمیوں میں سے وہ شخص ہوگا جو دربار میں جاتا ہو یعنی دو مخالفت فریقوں میں سے ایک کے پاس جائے تو اس کی سی کہے اور دوسرے کے پاس جائے تو اس کی سی کہنے لگے۔ آدمی کے منہ پر کچھ بات کہے اور بیٹھ بیٹھ کچھ کہے۔

حضورؐ کا ارشاد ہے کہ ہیں العبد و ہیں الکفر ترک الصلاة۔ آدمی اور کفر کے درمیان ترک نماز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام سے کفر تک پہنچنے کے لئے ایک ہی درجہ تیج میں ہے اور وہ نماز چھوڑ دینے کا درجہ ہے اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو گویا تم کفر اور اسلام کے بیچ میں لٹک رہے ہو ایک قدم آگے بڑھے اور کفر کی مد میں پہنچ گئے۔

ایک موقع پر حضورؐ نے فرمایا کہ جو لوگ اذان کی آواز سن کر گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میراجی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔

نماز کی تاکید میں حدیثیں تو بہت ہیں، مگر صرف یہ دو حدیثیں میں نے

آپ کو سنائی ہیں جن سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ حکم کیسا زبردست ہے اور اس کی نافرمانی کے کیا معنی ہیں۔ یہ بات تو اس فرم کے متعلق ہے جس سے آج کل مسلمان عام طور پر غافل ہو رہے ہیں۔ دوسری بات اس گناہ کے متعلق بھی سن لو جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ تباہ کر رہا ہے، یعنی سود، حضورؐ نے صاف فرمایا ہے کہ سود کا لینا دینا، اس کی دستاویز لکھنا اور اس پر گواہی دینا سب حرام ہے۔ اور ان میں سے جو فعل بھی انسان کرے گا، اس کی سزا جہنم ہوگی۔

بھائیو، عید میلاد النبیؐ آپ مناتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے مگر من اتنا عرض کروں گا کہ اپنے سرکار کے دربار میں حاضر ہوتے وقت ذرا یہ بھی سوچ لیا کیجئے کہ کیا منہ لے کر ہم اس روح پاک کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک خادم سے معمولی قصور ہو جائے تو وہ اپنے صاحب کے سامنے جاتا ہوا ڈرتا ہر اور منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ پھر کیا منہ لے کر ان کے سامنے جائیں جن کے ایک وہ نہیں خدا جانے کتنے فرمانوں کی روزنا نافرمانی کرتے ہیں۔ خدایا! مجھ کو بھی اپنے بنی کی اتباع کی توفیق دے اور میرے بھائیوں کو بھی۔



محفل میلاد النبیؐ اور اقبالؒ

میلاد مبارک کی محفلوں کو ایک جماعت نے اپنے نادان شہداءؒ
 غلو سے کام لے کر محض مجبور و رسوم بنا دیا ہے۔ دوسری طرف اس
 کے مقابلہ میں ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی ہے جو سرے سے ان محفلوں
 ہی کو مٹا دینا چاہتی ہے، حضرات اقبالؒ نے ایک موقع پر اس باب میں
 جو خیالات ظہر فرمائے ہیں، وہ اتنی بڑی حد تک معتدوں و معتدل
 ہیں کہ ان کی تقریر کی رپورٹ کو زمیندار کے صفحات سے لے کر ذیلی میں
 درج کیا جاتا ہے۔

(مرتب)

زمانہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، انسانوں کے طبائع، اُن کے افکار اور ان کے
 نقطہ ہائے نگاہ بھی زمانہ کے ساتھ ہی بدلتے رہتے ہیں، لہذا قوم پاروں کے منانے
 کے طریقے اور مراسم بھی ہمیشہ متغیر ہوتے رہتے ہیں اور ان سے استفادہ کے
 طریق بھی بدلتے رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے مقدس دنوں کے

براسم پر غور کریں اور جو تبدیلیاں افکار کے تغیرات سے ہونی لازم ہیں ان کو مد نظر رکھیں۔

منجملہ ان مقدس ایام کے جو مسلمانوں کے لئے مخصوص کئے گئے ہیں۔ ایک میلاد النبی کا مبارک دن بھی ہے، میرے نزدیک انسانوں کی دماغی اور قلبی تربیت کے لئے نہایت ضروری ہے، ان کے عقیدے کی رو سے زندگی کا جو نمونہ بہترین ہو وہ ہر وقت ان کے سامنے رہے چنانچہ مسلمانوں کے لئے اسی وجہ سے ضروری ہے کہ وہ اسوۂ رسول کو مد نظر رکھیں تاکہ جذبہ تقلید اور جذبہ عمل قائم رہے۔ ان جذبات کو قائم رکھنے کے تین طریقے ہیں، پہلا طریق تو درود و صلوٰۃ ہے جو مسلمانوں کی زندگی کا جزو لاینفک ہو چکا ہے۔ وہ ہر وقت درود پڑھنے کے موقعے نکالتے ہیں۔ عرب کے متعلق میں نے سنا کہ اگر کہیں بازار میں دو آدمی لڑ پڑتے ہیں اور تمیہ را بہ آواز بلند، اللہم صل علی سیدنا وبارک وسلم پڑھ دیتا ہے تو لڑائی فوراً رک جاتی ہے اور تنہا صہین ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے سے فوراً باز آ جاتے ہیں۔ یہ درود کا اثر ہے اور لازم ہے کہ جس پر درود پڑھا جائے اس کی یاد قلوب کے اندر اپنا اثر پیدا کرے۔

پہلا طریق انفرادی۔ دوسرا اجتماعی ہے۔ یعنی مسلمان کثیر تعداد میں جمع ہوں اور ایک شخص جو حضور آقائے دو جہاں صلعم کے سوانح حیات سے پوری طرح باخبر ہو۔ آپ کے سوانح زندگی بیان کرے تاکہ ان کی تقلید کا ذوق، شوق مسلمانوں کے قلوب میں پیدا ہو اس طریق پر

عمل پیرا ہونے کے لئے ہم سب آج یہاں جمع ہوئے۔

تیسرا طریق اگرچہ مشکل ہے، لیکن بہر حال اس کا بیان کرنا نہایت ضروری ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ یاد رسول اس کثرت سے اور ایسے انداز میں کی جائے کہ انسان کا قلب نبوت کے مختلف پہلوؤں کا خود منظر ہو جائے یعنی آج سے تیرہ سو سال پہلے جو کیفیت حضور سرور عالم کے وجود مقدس سے ہویدا تھی، وہ آج تمہارے قلوب کے اندر پیدا ہو جائے حضرت مولانا روم فرماتے ہیں:-

آرمی دیدست باقی پوست است

دید آنست آں دید دوست است

یہ جو ہر انسانی کا بہترین کہاں ہے کہ اسے دوست کے سوا اور کسی چیز کی دید سے مطلب نہ رہے۔ یہ طریقہ بہت مشکل ہے کت بوں کے پڑھنے یا میری تقریر سننے سے نہیں آئے گا۔ اس کے لئے کچھ مدت تک نیکوں اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر روحانی انوار حاصل کرنا ضروری ہے اگر یہ میسر نہ ہو تو پھر ہمارے لئے یہی طریقہ ہے جس پر ہم آج عمل پیرا ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ اس طریق پر عمل کرنے کے لئے کیا کیا جائے؟
پچاس سال سے شور برپا ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے لیکن جہاں تک میں نے غور کیا ہے تعلیم سے زیادہ اس قوم کی تربیت ضروری ہے اور ملی اعتبار سے یہ تربیت علماء کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام ایک

خالص تعلیمی تحریک ہے، صدر اسلام میں اسکول نہ تھے کالج نہ تھے، یونیورسٹیاں نہ تھیں، لیکن تعلیم و تربیت اس کی ہر چیز میں ہے، خطبہ جمعہ خطبہ عید، حج، وعظ، غرض تعلیم یا تربیت، عوام کے بیشتر مواقع اسلام نے بہم پہنچائے ہیں۔ لیکن افسوس کہ علماء کی تعلیم کا صحیح نظام قائم نہ رہا۔ اور اگر کوئی رہا بھی تو اس کا طریق عمل ایسا رہا کہ دین کی حقیقی روح نکل گئی، جھگڑے پیدا ہو گئے، اور علماء کے درمیان جنہیں پیغمبر علیہ السلام کی جانشینی کا فرض ادا کرنا تھا، سر پٹول ہونے لگی۔ مصر، عرب، ایران، افغانستان ابھی تہذیب و تمدن میں ہم سے پیچھے ہیں، لیکن وہاں علماء ایک دوسرے کا سر نہیں بھوڑتے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک نے اخلاق کے اس معیار اعلیٰ کو پایا ہے، جس کی تکمیل کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے اور ہم ابھی اس معیار سے بہت دور ہیں۔

دنیا میں نبوت کا سب سے بڑا کام تکمیل اخلاق ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا۔ بعثت لا اتم مکارم الاخلاق یعنی میں نہایت اخلاق کے اتمام کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ اس لئے علماء کا فرض ہے کہ وہ رسول اللہ کے اخلاق ہمارے سامنے پیش کیا کریں تاکہ ہماری زندگی حضور کے اسوہ حسنہ کی تقلید سے خوشگوار ہو جائے اور اتباع سنت زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں تک جاری و ساری ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے خر بوزہ لایا گیا تو آپ نے کھانے سے

انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں رسول اللہؐ نے اس کو کس طرح کھا یا ہے۔ مبادا میں ترک سنت کا مرتکب ہو جاؤں۔

کامل بسطام در تقلید مسند

اجتناب از خوردن خربوزہ کرد

افسوس کہ ہم میں بعض چھوٹی چھوٹی باتیں بھی موجود نہیں ہیں جن سے ہماری زندگی خوشگوار ہو اور ہم اخلاق کی فضا میں زندگی بسر کر کے ایک دو سرے کے لئے باعثِ رحمت ہو جائیں۔ اگلے زمانے کے مسلمانوں میں اتباع سنت سے ایک اخلاقی ذوق اور ملک پیدا ہو جاتا تھا اور وہ ہر چیز کے متعلق خود ہی اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس چیز کے متعلق کیا ہوگا۔

حضرت مولانا روم بازار میں جا رہے تھے، آپ کو بچوں سے بہت محبت تھی کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان سب نے مولانا کو سلام کیا اور مولانا ایک ایک کا سلام لگ لگ قبول کرنے کے لئے دیر تک کھڑے رہے ایک بچہ کہیں دور کھیل رہا تھا۔ اس نے وہیں سے پکار کر کہا کہ حضرت ابھی جائیے گا نہیں، میرا سلام لیتے جائیے تو مولانا نے بچہ کی خاطر دیر تک توقف فرمایا اور اس کا سلام لے کر گئے، کسی نے پوچھا حضرت آپ نے بچہ کے لئے اس قدر توقف کیا آپ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کا واقعہ پیش آتا تو حضور سبھی یوں ہی کرتے۔

گویا ان بزرگوں میں تقلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

اتباع سنت سے ایک خاص اخلاقی ذوق پیدا ہو گیا تھا۔ اس طرح کے
 بے شمار واقعات ہیں علماء کو چاہیے کہ ان کو ہمارے سامنے پیش کریں۔
 قرآن و حدیث کے غوامض بتانا بھی ضروری ہے، لیکن عوام کے دماغ بھی
 ان مطالب عالیہ کے متحمل نہیں، انھیں فی الحال صرف اخلاق بنوئی کی
 تعلیم دینی چاہیے۔



بسم اللہ الرحمن الرحیم

ذکر محبوب

(یعنی وہ بیان جو مولانا الحاج محمد حبیب الرحمن خاں شردانی
الغالب بہ صدر یار جنگ بہادر نے گیارہویں شریف کی تقریب میں ٹولی مسجد
حیدرآباد میں بعد نماز جمعہ کیا)

مُحَمَّدٌ ۖ وَنَسْتَعِينُهُ ۖ وَنَسْتَغْفِرُكَ ۖ وَيَوْمَئِذٍ بِهِ وَ
اطاعتِ خدا اور رسول | تَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ۖ وَنَعُوذُ بِكَ اللَّهُ مِنْ شَرِّ أَوَّلِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ۖ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ
فَلَا هَادِيَ لَهُ ۖ وَشَهِدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۖ وَشَهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ مَا بَعْدَ فَقَالَ اللَّهُ
تَعَالَى قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۖ (آل عمران)

محبت اللہ عبادۃ عن اعظامہ و اجلالہ و ایشار

طاعتہ و اتباع امر لا و عجانہ نہیہ اللہ تعالیٰ سے بندہ کے
محبت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی تعظیم کرے اور برتر مانے اور اس کی
فرماں برداری کو سب سے مقدم رکھے حکم پر چلے اور نہی سے باز رہے
(تفسیر خازن) محبة العبد لله ايثا سر طاعتہ علی غیر ذلک بندہ کی
محبت اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ اس کی اطاعت کو سب سے مقدم رکھے۔

حضرت حسنؑ نے فرمایا کہ آپ کے عہد مبارک میں بعض انوام نے دعویٰ کیا
کہ اللہ کو محبوب جانتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی تصدیق سے
واسطے ایک معیار قرار دیا تاکہ قول کی تصدیق عمل سے ہو جو دعویٰ دار محبت
راہی ہو اور سنت رسول کے خلاف کرے وہ بڑا جھوٹا ہے اور قرآن شریف
اس کی تکذیب کرتا ہے۔ دوسری آیت میں جو حکم اطاعت ہے وہ علامت
محبت ہے (تفسیر مدارک) محبت کا طریقہ بھی کہلائے امت سے حاصل کیا
جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی ایک
میرا مرید ایک قدم بڑھا کر بیت المقدس سے بغداد آیا ہے۔ میں نے
اس سے توبہ لی۔ شیخ صدقہ نامی ایک بزرگ حاضر مجلس مبارک تھے انھوں
نے دل میں کہا کہ جو شخص بیت المقدس سے بغداد ایک قدم پہنچ جائے تو توبہ
توبہ کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے ان کے خطرے پر مطلع ہو کر فرمایا کہ اسے
شخص ہوا میں اڑنے والے کو ضرورت ہے کہ اس فعل سے توبہ کرے وہ اس
بات کا محتاج ہے کہ اس کو محبت خدا کا طریقہ بتایا جائے۔ فتوح العقب
کے چھتیسویں مقالہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں اللہ پاک نے

اس آیت میں طریقِ صحبت بیان فرمایا ہے اور وہ اتباعِ نبوی ہے قول میں اور فعل میں۔ اسی مقالے میں فرماتے ہیں کتاب اور سنت کو اپنا پیشوا بناؤ ان پر نگاہ رکھو اور ان کے مطابق عمل کرو قبیل و قال اور ہوس کے دھوکے میں مت پڑو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ مَوْجِدُ الْوَعْدِ
 رسول دے اس کو لے لو اور جس چیز سے تم کو منع کرے باز رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کی مخالفت نہ کرو کہ جو وہ لائے ہیں اس کو چھوڑ دو اور اپنے سے ایک اور عمل اور عبادت اختراع کرو، اسی مقالے کے آخر میں فرماتے ہیں "سلامت کتاب اور سنت کی معیت میں ہے اور ہلاکت ان کی غیر معیت میں۔ کتاب اور سنت کی مدد سے انسان ولایت کے درجہ بڑا و غوث تک ترقی پا سکتا ہے۔"

حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبدالحق، جیلانی رضی اللہ عنہ جو محبوب الہی میں ممتاز و جید رکھتے ہیں اتباعِ سنت سے اس درجہ عالی پر فائز ہوئے آج کا جلسہ حضرت کی گیارہویں شریفین کی تقریب سے ہے اس لئے مناسب ہے کہ حالات مبارکہ مختصر اکسب شرف و سعادت کے واسطے بیان کئے جائیں۔

حضرت حسنی و حسینی سادات کرام سے ہیں۔ آبائی سلسلہ نسب و ولادت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے اور مادری نسب حضرت سید الشہداء، امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کا نسب بلحاظ مختلف قرائن کے حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہم سے بھی ملتا ہے۔

اس لئے آپ صدیقی، فاروقی اور عثمانی بھی ہیں۔ آپ کا وطن گیلان ہے جس کو
 جیلان، جیل اور گیل بھی کہتے تھے۔ والد ماجد کا نام نامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوت
 ہے۔ والدہ ماجدہ کا اسم شریف ام الخیرۃ البجاریہ فاطمہ۔ نانا ابو عبد اللہ الصومعی
 اولیاء کرام میں سے تھے۔ اسی لئے حضرت جب تک گیلان میں رونق افروز
 رہے سبط ابو عبد اللہ کے لقب سے مشہور تھے۔ ولادت مبارک سن ۸۸۸ھ
 میں ہوئی۔ تاریخ ولادت (بعثت) ہے۔ اٹھارہ برس کی عمر تک وطن ہی میں
 قیام رہا۔ وہاں مکتب میں پڑھتے رہے، بالآخر جاذبہ ربانی ظہور پذیر ہوا اور ایسا
 فرمایا گیا کہ کس کام کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ ۸۸۸ھ میں والدہ ماجدہ سے اجازت
 چاہی کہ بغداد جائیں اور صلحا کی زیارت اور حصول علم سے مستفید ہوں
 مخدومہ نے اجازت فرمائی۔ شوہری ترکہ میں سے انتی اشرفیاں باقی تھیں
 چالیس حضرت کو دیں چالیس دوسرے فرزند کو۔ حضرت کے حصے کی ایک مرقع
 (گڈڑی) میں بغل کے نیچے سی دیں۔ چلتے وقت فرمایا میں نے اپنا حق معاف
 کیا اب قیامت تک تمہاری صورت دیکھنے کو نہ ملے گی۔ یہ عہد لیا کہ ہر حال میں
 سچ بولنا۔ حضرت والدہ ماجدہ سے رخصت ہو کر قافلے کے ساتھ روانہ
 ہوئے۔ ایک مقام پر سائٹھ سوار قافلے پر حملہ آور ہوئے۔ سب قافلے
 والوں کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے تعارض نہیں کیا۔ بالآخر سب ایک زہر
 نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے۔ فرمایا پالیس اشرفیاں۔ پوچھا کہاں ہیں۔
 فرمایا گڈڑی میں بغل کے نیچے سلی ہوئی ہیں۔ وہ سمجھا کہ مذاق ہے چلا گیا۔
 ایک دوسرے ڈاکو سے بھی یہی گفتگو ہوئی۔ پھر تیسرے سے۔ آخر

انہوں نے اپنے سر سے یہ بات بیان کیا۔ اس نے بلا کر آپ سے پوچھ
 حضرت کا وہی جواب تھا۔ ڈاکو اس وقت ایک ٹیلہ پر مال تقسیم کر رہے
 تھے۔ جواب سن کر سردار نے کہا۔ گڈ ٹریڈ میٹرو۔ ادمیٹری گئی۔ پوری
 چالیں اشرفیاں نکلیں۔ تعجب سے پوچھا اپنا راز کیوں فاش کیا۔
 فرمایا والدہ نے عہد لیا ہے کہ ہر حال میں سچ بولتے ہیں ان کے عہد میں
 خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ کلام پرتا بیڑ زبان سے نکلا تھا کہ سردار کے دل میں اثر
 کر گیا۔ رویا اور کہا۔ تم اپنی ماں کے عہد میں خیانت نہیں کرتے
 میں اپنے پروردگار کے عہد میں سالہا سال سے خیانت کر رہا
 ہوں۔ اسی وقت توبہ کی۔ رفقا نے یہ دیکھ کر آپ کو تم رہنمائی میں ڈار تھے
 تو تو یہ کہ بھی سردار بنو۔ یہ کہہ کر سب نے توبہ کی اور مال کا فیلہ واپس کو
 واپس دے دیا۔ حضرت نے فرمایا ہے یہ پہلا گروہ تھا جس نے میرے
 بات پر توبہ کی۔ حضرت نے یہ واقعہ خود زبان مبارک سے اس وقت
 بیان فرمایا تھا جب کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کی نرقی کی بنیاد کیا ہے
 فرمایا صدق۔ میں نے کبھی بھوت نہیں کہا۔ اس زمانے میں بھی جب میں
 چھوٹا تھا اور مکتب میں پڑھتا تھا۔

پغہ اد پہنچ کر پوری محنت اور کوشش سے تحصیل علم کی اول
 تحصیل علم | قرآن مجید کو پوری روایت و درایت کے ساتھ حاصل کیا
 یعنی قرائتیں سیکھیں اور سمجھ کر پڑھا۔ بھرتناز محدثین سے علم حدیث کی
 تحصیل اور دوسرے علوم کی بھی تحصیل کی۔ اس طرح صول و فروع

مذہب اور اخلاقیات غرض جملہ علوم کی تکمیل کی۔ اس شان اور
امتیاز کے ساتھ نہ صرف بغداد بلکہ تمام ممالک کے علماء سے ممتاز اور
فائق ہو گئے اور مرجع علماء بن گئے۔

راہ سلوک میں ریاضات شاقہ فرمائیں اور مجاہدات عظیم کئے
سلوک | خود فرمایا ہے کہ پچیس برس تک میں عالم تفرید میں عراق کے
جنگل اور ویرانوں میں پھرتا رہا ہوں نہ مجھ کو کوئی پہچانتا تھا نہ میں کسی کو
چالیس برس عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ پندرہ برس تک عشاء
کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر دیوار کی کھونٹی پکڑ لیتا، اور کلام مجید کی
تلاوت شروع کرتا۔ صبح تک ختم کر دیتا۔ گیارہ برس بغداد کے
ایک برج میں مصروف عبادت رہا۔ میرے اس قدر قیام کی وجہ سے
اس کا نام برج عجیب ہو گیا۔ فرماتے ہیں دورانِ سیاحت میں ایک بار
سارا افق روشن ہو گیا۔ اس میں ایک عجیب صورت مجھ پر ظاہر ہوئی
اس نے یہ آواز بلند مجھ سے کہا کہ اے عبدالقادر میں تیرا پروردگار ہوں
جو دوسروں پر حرام ہے وہ میں نے تجھ پر حلال کر دیا جو چاہو گے وہ
پاؤ گے جو چاہو کرو۔ میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
یہ پڑھتے ہی روشنی کا فوراً تھپی اور تاریکی میں وہ صورت غائب۔ دور
جا کر کہا اے عبدالقادر اپنے علم اور فقہ کی وجہ سے تم
مجھ سے بچ گئے میرے اسی فریب میں سچنس کر ستر آدمی ایسے تباہ
ہوئے کہ پھر راستہ نہ ملا۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے کیسا علم اور ہدایت

عطا فرمائی ہے۔ میں نے کہا اللہ الفضل والمنة ومنہ الهدایۃ
فی البدایۃ والنہایۃ (یہ اللہ ہی کا فضل اور احسان ہے
اور ابتداء و انتہا میں اسی کی ہدایت ملتی ہے)

خود حضرت کا بیان مروی ہے کہ عراق کے جنگل اور
تذکیہ و تصفیہ | ویرانوں کی سیاحت کے دوران میں تجربہ کا یہ عالم تھا
کہ میں مخلوق سے اور مخلوق مجھ سے بیگانہ تھی۔ دنیا کی خواہشیں و زمینیات
رنگارنگ صورتوں میں مجھ پر عیاں ہوتیں۔ اللہ پاک ان کی جانب التفات
کرنے سے مجھ کو محفوظ رکھتا۔ شیطا طین اخراج و اقسام کی صورتیں بنا کر
آتے مقابلہ کرتے ڈراتے اللہ تعالیٰ مجھ کو قوت دیتا میں فتح پاتا۔ میرا
نفس متشکل ہو کر میرے سامنے آتا۔ کبھی روتا کبھی آرزو کا اظہار کرتا۔
کبھی ریتا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو فتح دیتا۔ غرض ایک ہزار فن برتے ہیں۔
جب تمہاری دنیا سے نجات ملی ہے۔ اس زمانے میں مجھ کو کوئی گونگا
بتاتا کوئی احمق اور کوئی مجنون۔ اس راہ میں کوئی مرحلہ پیش نہیں آیا
بس کو میں نے طے نہ کیا ہو۔ نہ نفس کی خواہشیں مجھ پر کبھی غالب آئی
نہ دنیا کی زیب و زینت نے کبھی مجھ کو فریفتہ کیا۔ یہی حال بچپن میں
تھا۔ کانٹوں اور پتھروں میں پھرتا کچھ پرواہ نہ ہوتی۔ شیطان
سے ایک بار میں نے کہا کہ میں تیرے لئے ہمیشہ تیار رہتا ہوں۔ اس
نے کہا یہی بہت سخت ہے۔ اسی عالم میں ایک بار میں نے دیکھا کہ
بہت سے تھے۔ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں۔

میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے جو اب ملا دنیا کے جال جن میں تمہارے
 مثل آدمی پھانسنے جاتے ہیں ایک سال میں ان کی طرف متوجہ رہا۔ یہاں تک
 کہ وہ جال اور تھسے پارہ پارہ کر کے پھینک دیئے۔ پھر دیکھا کہ
 بہت سی رستیاں ہر طرف لٹکی ہوئی ہیں پوچھا یہ کیا ہے جو اب
 ملا مخلوق کے علائق اور تعلقات ایک سال ان کی جانب توجہ کی
 ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے دل کو ان سے چھڑایا۔ اب بھی میں نے
 دیکھا کہ نفس زندہ ہے اور اس کے امراض باقی ہیں۔ ایک سال اس پر
 توجہ کی اور اس کے امراض کی دوا کی۔ آخر ہوائے نفسانی کی آگ بجھ
 گئی۔ شیطان نفس مسلمان ہو گیا۔ وصاۃ المرسلین اللہ اور حکومت
 اللہ کی ہو گئی۔ اب میں تنہا رہ گیا۔ مخلوق کو پس پشت ڈال دیا۔ ابھی مطلوب
 دریا تھا۔ تو کل کے دروازے پر پہنچا۔ وہاں اثر دہام دیکھا آگے بڑھ گیا
 شکر کے دروازے پر پہنچا اثر دہام دیکھا۔ آگے چلا گیا فنا کے دروازے پر
 پہنچا وہاں بھی اثر دہام تھا۔ آگے بڑھا۔ شاید سے کا دروازہ بھانکا۔ وہاں
 بھی یہی عالم تھا۔ آگے بڑھ کر فقر کے دروازے پر پہنچا۔ دیکھا اثر دہام سے
 خالی ہے۔ اس میں داخل ہوا کہ مطلوب تک پہنچوں۔ دیکھا کہ جو کچھ پیچھے چھوڑا
 تھا سب کچھ وہاں موجود ہے۔ کنز اکبر کا دروازہ کھلا۔ غنائے مہریدی اور حیات
 خاصہ ہاتھ لگی۔ نفس اور صفات بشری جو کچھ باقی رہے تھے وہ بھی صاف ہوئے
 ایک نیا وجود موجود ہو گیا (موت حضرت ابوبکر) ابھی عبد القادر
 ہو گئے رضی اللہ عنہ۔

اس کا ظہور مثال سے سمجھو۔ ایک بار مدرسہ نظامیہ میں قضا و قسد پر گفتگو فرما رہے تھے چھت سے ایک بڑا سا سانپ حضرت کی گود میں لڑا۔ فقہاء و فقراء کی جو جماعت موجود تھی خون سے بھاف گئی۔ آپ نے سلسلہ گفتگو جاری رکھا۔ سانپ سے فرمایا کہ میں قضا و قدر پر گفتگو کر رہا ہوں تو ایک کڑا ہے جس کو قضا و قدر کے ہاتھ جنبش دیتے ہیں، اس کن کرتے ہیں۔ فرماتے تھے جب میرے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں اس کو ہاتھ میں لے کر کہتا ہوں، یہ میرا مال نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس کو دل سے نکال دیتا ہوں۔ اس لئے میری اولاد میں سے جب کوئی مرتا ہے تو مجھ کو حدیث نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ اس کو میں پہلے ہی دل سے نکال چکا تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب کوئی حضرت کی اولاد میں سے وفات پاتا تو وہ غصہ ترک نہ فرماتے۔ بدستور منبر پر رونق افروز ہوتے۔ جب تجنیز و تکفین کے بعد جنازہ مجلس میں لایا جاتا۔ آپ منبر سے اتر کر نماز پڑھنا دیتے۔ عراق کی شدید سردی میں لوگوں نے دیکھا کہ ہلکے لباس میں جسم مبارک سے پسینہ جاریا ہے۔ پتکھا جھلا جاتا ہے۔

الغرض فراغ علم اور ریاضت و مجاہدہ کے بعد حضرت قیام بغداد (جو اس وقت مرکز عالم تھا) اور ترک سیاحت پر مامور ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق پر ظہر فرمایا۔ قبول عظیم اور عظمت تمام عطا فرمائی۔ ایک عظیم الشان مدرسہ تیار ہوا۔ اسی میں درس و فتویٰ فیض حضرت نے جاری فرمایا۔ مجالس و عظ جاری ہوئیں۔ علماء و فقہاء اور صلح کی

ایک جماعت کثیر وہاں جمع ہو گئی جو کلام مبارک اور صحبت شریف سے مستفید ہوتی۔ عراق میں ذات مبارک مریدین کی تربیت کا مرجع بن گئی حکم اور علم میں آپ قطب وقت ہوئے۔ گردنیں آپ کے سامنے جھک گئیں حق کی نصرت قول اور فعل سے فرمائی، مفید کتابیں تصنیف فرمائی۔ فوائد بے نظیر املا فرمائے۔ علم اصول و فروع کو براہین سے مضبوط فرمایا احکام کو عقل و نقل دونوں سے واضح فرمایا۔ یہاں تک کہ سارا آفاق صیت کمال سے گونج اٹھا۔ حضرت سے ۳۳ برس افتاء کا فیض جاری رہا۔ بدن نحیف، قدمیانہ، رنگ گندم گون، سینہ مبارک چوڑا ریش اقدس عریض و طویل، ابروئے مبارک پیوستہ، صورت مبارک شاندار با وقار، آواز بلند اور اس میں ایک گونہ سرعت دورا ورنہ دیک بیکسان سنی جاتی، قرب و بعد کا اثر نہ ہوتا۔ آپ کے کلام فیض انصاف کے رعب سے سننے والے پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ سوائے سکوت اور خاموشی کے کوئی چارہ نہ رہتا۔ کیسا ہی قسی القلب انسان ہوتا جمال مبارک دیکھ کر اس کا دل نرم ہو جاتا۔

حضرت نے چالیس برس وعظ فرمایا ہے۔ ۵۲۱ھ سے ۵۶۱ھ تک خود ارشاد فرمایا ہے کہ ابتداء میرے وعظ میں تین چار آدمی ہوتے تھے۔ ہجوم بڑھا تو شہر میں ایک وسیع موقع پر وعظ ہونے لگا۔ کثرت حاضرین نے یہ مقام بھی تنگ کر دیا۔ تو شہر سے باہر عید گاہ میں وعظ ہونے لگا۔ سوار یوں پر اس کثرت سے

حاضرین اس قدر آتے کہ مجلس کے چاروں طرف سوار یوں کا دھماکا
ہو جاتا۔ ستر ہزار تک حاضرین کا اندازہ ہوا۔ چار سو عالم دوات قلم لے کر
بیٹھے کہ بیان شریف قلم بند کریں۔ انداز و غظ یہ تھا کہ حضرت ایک بلند منبر پر
تشریف فرما ہوتے۔ شیخ کے زمینوں پر دو دو کی تعداد میں بہت سے نقیب
بیٹھے (جو کلام مبارک سامعین کو پہنچاتے) اولیاء یا اصحاب حال کے سوا
اور کوئی اس مقام پر نہ بیٹھ سکتا۔ منبر کے متصل ایک جماعت ہوتی جو ہدایت
میں بشروں کی طرح ہوتی۔ قاری ایک آیت کی تلاوت کرتا آپ اس کے متعلق
بیان فرماتے۔ ارشاد ہے کہ میں دوسرے واعظوں کی طرح نہیں ہوں
میں اللہ علی و علی کے حکم سے وعظ کہتا ہوں ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ کے
فرزند ابو عبد اللہ عبد الوہاب نے بلاد عراق کا سفر فرمایا۔ انواع و اقسام کے
علوم و فنون حکمت حاصل کئے۔ واپسی پر حضرت سے حضوری میں وعظ کہنے
کی اجازت غیب کی منظور فرمائی گئی۔ وعظ کیا۔ بہت سے علمی مطلب
اور واعظین کے لئے کچھ اثر نہ ہوا۔ اب ہاں مجلس کے شور اور اصرار پر حضرت
لے وعظ فرمایا۔ چند جملے زبان مبارک سے نکلے تھے کہ محفل میں ہنگامہ برپا
ہو گیا ختم بیان کے بعد صاحبزادے نے سب دریافت کیا تو فرمایا سب
تم نے وہاں کا سفر نہیں کیا ہے۔ عرض کی کہاں کا۔ انگشت مبارک سے
آسمان کی جانب اشارہ فرمایا، پھر فرمایا۔ اے فرزند جب منبر پر بیٹھا ہو
تجلی ربانی دل پر ہوتی ہے جس سے بسط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس بسط
کی حالت میں جو کلام منہ سے نکلتا ہے ذوق و وجد پیدا کرتا ہے جیسا کہ

تم نے دیکھا ایک دوسرے موقع پر ان سے فرمایا تھا تم غیر کی مدد سے کلام کرتے ہو میں حق کی مدد سے مجلس و عظیم ہود و نصاریٰ سے کبھی خالی نہ رہتی ایک بار فرمایا، اب تک پانچ سو سے زیادہ یہود اور نصاریٰ مجلس و عظیم میں میرے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہو چکے ہیں۔ اہل بدعت، قطع الطرق وغیرہ توبہ کرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی۔ وعظ بیان فرماتے فرماتے ارشاد ہوتا ماضی المقال و سر جتنا بالحال (قال ختم ہوا اور ہم نے حال کی جانب رجوع کیا) یہ ارشاد ہوتا کہ لوگوں میں اضطراب عظیم پیدا ہو جاتا اور وجد و حال کا ہنگامہ برپا۔ کوئی روتا کوئی کپڑے پھینکتا۔ جنگل کو نکل جاتا کوئی بے ہوش ہو کر جان دے دیتا۔ بسا اوقات مجلس مبارک سے جنازے نکلتے۔ یہ اثر غلبہ شوق اور حضرت کے تصرف ہیبت اور قہر مان عظمت و جلال کا تھا۔ ان مجالس میں حضرت ازراہ شفقت فرماتے "اے غلام" جب میں یہاں بیٹھوں حاضر میں سستی مت کر، ولایت یہاں ہے، درجات یہاں ہیں اے توبہ کے طالب بسم اللہ آ، اے عفو کے طالب بسم اللہ آ، اخلاص کے طالب بسم اللہ آ، مہینہ میں ایک بار آ، یہ نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک بار آ، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار آ۔ یہ بھی نہیں ساری عمر میں ایک بار آ جا اور لے لے ہزاروں چیزیں، اے عالم ایک ہزار مہینے کا راستہ طے کر کے آ، اس لئے کہ مجھ سے ایک بات سن لے۔ یہاں اگر اپنے عمل پر زہد و تقویٰ بردار احوال پر نظر

مست رکھ پھر تجھ کو تیری قسمت کا حصہ میرے یہاں سے لے گا۔
 حیف ہم پر کہ حضرت کے صحیح احوال اور یہ فیض احوال سال بھر
 میں ایک بار بھی نہ سنیں۔ وعظ میں ایک بار فرمایا، میری موار مشہور
 ہے، میری کمان چڑھی ہوئی ہے، میرا تیر بہ ہدف ہے۔ میرا تیرہ بے خط
 ہے، میرے گھوڑے پر زین بندھا ہوا ہے، میں آتش سوزان ابلی ہوں
 میں احوال کا سلب کرنے والا ہوں، میں دریا سے بیکراں ہوں، میں
 اپنے وقت کا رہنما ہوں، میں اپنے سے غیر میں بات کرنے والا ہوں، مجھے
 دن رات میں ستر بار کہا جاتا ہے (وہانا اختر تاک دلبصنع علی عینی)
 (میں نے تجھ کو پسند کر لیا اور تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے تربیت پائے
 مجھ سے کہا جاتا ہے کہ اے عبدالقادر اس حق کی قسم جو میرا تم پر ہے
 کھاؤ اور پیو اور کلام کرو۔ تم رد سے محفوظ رہو۔ خدائے عزوجل کی
 قسم میں نے کچھ نہیں کیا اور نہیں کہا، جب تک اس پر مامور نہیں ہوا۔
 (اخیر کا فقرہ مرض موت میں ارشاد ہوا تھا)
 آخر عمر میں لباس بہت نفیس فرماتے، ایک مرتبہ فرمایا کہ
 یہ میت کا کفن ہے، میت کو کفن اچھا دیا جاتا ہے۔ پھر یہ کفن ایک
 ہزار موت کے بعد ہے۔

خوارق و کرامات عظیم الشان کا ظہور بکثرت آپ
خوارق و کرامات سے ہوا۔ حضرت کی نسبت فاروقی تھی اور حضرت
 عجمی کی موسوی اسی مناسبت سے کرامات و تصرفات عظیم کا ظہور ذات

اقدس سے ہوا، شیخ دہلوی منسرماتے ہیں کہ طفولیت سے رحمت تک
برایہ کرامتوں کا ظہور ذاتِ گرامی سے ہوتا رہا اور یہ اکیس نوے برس کا
زمانہ ہے ہر قسم کی کرامتیں ظاہر ہوئیں، ظاہر خلق میں نصرت۔ باطن میں
نصرت جن وانس پر حکم کا اجراء، دل کی باتوں پر اطلاع، بیدوں کا ادباً
دل کی باتوں پر گفتگو وغیرہ۔

کرامات عظیمہ اخلاق شریفہ | باوجود جلالت قدر اور مرتبہ کے علو اور
علم کی وسعت اور شان کی رفعت کے ہمیشہ ضعیفوں کے ساتھ نشست
فرماتے، فقراء کے ساتھ تواضع فرماتے، بڑی عمروالوں کی توقیر فرماتے
چھوٹوں پر شفقت، سلام میں ابتداء فرماتے، مہمانوں اور طلباء کی
ہنشینی پر صبر فرماتے اور ان کی لغزشوں سے درگزر اور برائیوں سے
چشم پوشی۔ کوئی قسم کھاتا قبول فرما لیتے، خواہ کتنا ہی جھوٹ بولتا۔
اپنے علم و کشف کا اس موقع پر اظہار نہ فرماتے۔ مہمانوں اور ہنشینوں
کے ساتھ اس قدر انکسار اور خوش خلقی کا برتاؤ فرماتے کہ کوئی نہ کرتا
آپ کے ہم عصر مشائخ میں سے کوئی بھی حسن خلق، وسعت صدر،
کرم نفس، دل کی شفقت، پابندی اوقات اور عہد کی حفاظت میں
ہمسرا آپ کا نہ تھا۔ فاسقوں، فاجروں، مغرور اور مالدار آدمیوں
کے لئے کبھی قیام نہ فرماتے امیروں اور وزیروں کے دروازے پر
کبھی تشریف نہ لے جاتے۔ چہرہ مبارک ہمیشہ تروتازہ اور تابناک رہتا
ہر وقت خندہ پیشانی رہتے برتاؤ میں نرمی تھی۔ اور حیا شدید، اعتداف

وسیع کریم۔ خصلت پاکیزہ، نہایت مہربان، نہایت شفیق، نہایت باعظمت ہمنشین کا اعزاز فرماتے، مفہوم آپ سے ن کر خوش ہو جاتا بیان اور کلام نہایت واضح تھا، آنسوؤں، آنکھوں سے جلد رواں ہو جاتے خشیتِ الہی بہت تھی اور مہیبت کثیر۔ فحش سے بہت دور تھے احکام الہی کی توہین ہوتی تو شدید غضب ناک ہوتے۔ اپنے معاملے میں کبھی عذر نہ فرماتے نہ نگاہ بدلتے۔ سائل کو رد نہ فرماتے۔ اگر چہ حق کے پکڑے، نڈتا۔ خلاصہ آداب شریعت کی پابندی آپ کا ظاہر تھا اور اوصاف حقیقت باطن۔

فرماتے تھے، مستحق اور غیر مستحق سب سے سلوک کر دتا کہ ارشادات | حق تعالیٰ تم کو استحقاق بے استحقاق عطا فرمائے فرماتے تھے مسطورہ آج کے وقت میں کوئی نہ تھا جو لغزش سے بچا لیتا۔ میں ہوتا تو دستگیری کرتا اور نوبت اس حد تک نہ پہنچتی۔ حضرت کی تصانیف غنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب سے چند حالیہ ضروری مطالب کا انتخاب لکھا جاتا ہے۔ غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں۔

اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن معاشرت اچھی رکھنی چاہیے حسن معاشرت | ان کے سامنے کٹ وہ پیشانی رہے ترش رو نہ ہو اگر خلاف شرع گناہ اور حد سے متجاوز نہ ہو تو ان کی مرضی کے خلاف کوئی فعل نہ کرے۔ ان سے جھگڑانہ کرے۔ ضد نہ کرے۔ ہمیشہ اپنے بھائیوں کا مددگار رہے بشرطیکہ خلاف شرع نہ ہو۔ ان کی باتوں پر جو خلاف مزاج ہو

تھمیل کرے اور اذیت پر صبر ان پر حسد نہ کرے۔ برائی فریب اور کھوٹ کا
 برتاؤ ان سے نہ کرے۔ غالباً نہ غیبت کرے نہ رودر رو برا کہے۔ اس کی
 غیبت میں اس کے حقوق کی حفاظت رکھے۔ جہاں تک ممکن ہو اس کا
 عیب چھپائے۔ اگر بیمار ہو تو مزاج پر سی کرے اگر حالت مرض میں
 کسی مجبوری سے نہ جاسکے تو صحت کے بعد جائے اور بیمار کبہا دو سے
 اگر وہ اس کی بیمار پر سی کو نہ آئے تو برا نہ مانے، دل میں اس کی جانب
 سے معذرت کرے اگر وہ اس کے بعد بیمار ہو جائے تو بدمانہ لے بلکہ
 مزاج پر سی کرے۔ جو قطع تعلق کرے اس سے جو محروم کرے اس کو
 بخشنے۔ جو زیادتی کرے اس کو معاف کرے۔ اگر کوئی برائی
 سے پیش آئے تو اس کی طرف سے مناسب عذراپنے دل میں کرے۔
 بدخیالی پر اپنے نفس کو ملامت کرے۔ اپنا مال دوستوں کا مال سمجھ
 لیکن دوسروں کے مال پر بلا اجازت دست اندازی نہ کرے۔ اپنے
 تمام حرکات اور سکناات پر پرہیزگاری کا خیال رکھے۔ اگر کوئی بھائی
 اس کے ساتھ خوشی سے سلوک کرے تو جلد خوشی خوشی اس کے خوش
 کرنے کو قبول کر لے اور سلوک کا احسان مانے۔ کوئی شے کسی سے
 عاریت نہ لے۔ کسی کو خود عاریت دے۔ تو واپسی کا تقاضا باسکان نہ
 کرے جب لینے والے نے کوئی چیز اپنی ضرورت سے طلب کی ہے تو
 مردانگی کے خلاف ہے کہ تقاضا کر کے واپس لے لے۔ اپنی ضرورت
 جہاں تک ممکن ہو بھائیوں سے چھپائے۔ تاکہ اس کی وجہ سے ان کے

دل پریشان نہ ہوں اور دقت میں نہ گر پڑیں۔ اگر صدمہ یا غم لاحق ہو تو دوستوں پر نظر نہ کرے تاکہ وہ مشوش نہ ہوں اور ان کا فرح و سرور درہم بہم نہ ہو۔ اگر دوستوں میں سے کسی کو صدمہ پہنچ جائے اور وہ اُس کو ضبط کر کے اپنے آپ کو مطمئن و سرور ظاہر کرے تو چاہیے کہ یہ بھی فرحت و سرور کا اظہار کرے اور اس کو ناگوار حالت نہ دکھائے اور اپنا حال اس سے مختلف نہ بنائے۔ زندگی خوبی سے بسر کرنی لازم ہے جب دل پر وحشت ہو تو حسن قلب پر گفتگو کر کے اپنے دل کو اس کی جانب متوجہ کر دے تاکہ وحشت دور ہو جائے۔ ہر شخص کے ساتھ برتاؤ ایسا ہو کہ اس کو اپنی مرضی کا تابع بنائے کی کوشش نہ کرے بلکہ اس کی خوشی کا لحاظ رکھے۔ جہاں تک خلافت شرع نہ ہو۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کہ حکم ہے کہ انسان کی فہم کے مطابق ان سے گفتگو کریں۔ یہ بھی واجب ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کرے اور بڑوں کی تعظیم۔ برابر والوں سے سلوک۔ ایثار اور حسن۔

متصوف وہ ہے جو بے تکلف صوفی بنے تاکہ صوفی
صوفی اور متصوف ہو جائے اور ان کے مرتبہ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ پس جب وہ تکلف کرے اور صوفیوں کا کرتہ (میس) پہنے تو وہ متصوف کہلانے کا جب وہ نہ بد میں پورا اور کامل ہو جائے تمام چیزیں اس کے نزدیک نا پسندیدہ بلکہ فنا ہو جائیں اور تعلقات بریدہ تب اس کو

زاہد کہیں گے۔ اب اس کا یہ عالم ہو گا کہ جو چیز اس کے سامنے آئے گی
 خود اس سے وہ بے تعلق ہو گا۔ نہ پسند نہ ناپسند۔ حکم الہی کی پیروی
 کرے گا اور اس کے فرمان کا انتظار۔ اب وہ حقیقی صوفی ہے۔ صوفی
 مشتق ہے مصافاۃ سے یعنی ایسا بندہ جس کو اللہ عز و جل نے صاف
 فرما دیا ہو۔ لہذا صوفی اس کو کہیں گے جو آفات نفس سے صاف اور
 خالی ہو۔ ستودہ راستہ پر چلنے والا ہو اور حق سے پٹنے والا۔ خلاق میں کسی
 نے اس کا دل لگا ہوا نہ ہو۔ صوفی کی یہ تعریف بھی کی گئی ہے کہ صوفی وہ
 ہے جو حق کے ساتھ صادق ہو۔ خلق کے ساتھ نیک اور اچھے اخلاق
 رکھتا ہو۔ صوفی اور متصوف میں یہ فرق ہے کہ متصوف بتدی، صوفی منتہی
 جب ریاضتیں متصوف کا نفس گلا دیں۔ ہوا و ہوس دور ہو جائے اور
 امیدیں فنا ہو جائیں۔ اس طرح جب پاک صاف ہو جائے گا تو صوفی کا
 لقب حاصل کر لے گا۔ اب وہ حکم ربانی کا مجمل مشیت کی گیسندہ عالم
 قدس کا تربیت یافتہ علوم و حکمت کا سرچشمہ اور امن و کامیابی کا گھر
 ہے۔ اولیاء اور ابدال کی پناہ بجا و ماوی۔ جو مرید متصوف ہے وہ اپنے
 نفس سے شیطان سے اور مخلوق سے تدبیر کے ساتھ لڑتا ہے۔ نیز دنیا و
 آخرت سے، شش جہات سے فارغ ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا
 ہے تمام اشیاء سے منہ موڑ لیتا ہے۔ نہ کسی چیز کی خاطر کام کرتا ہے نہ
 موافقت کرتا ہے نہ قبول اپنے باطن کو اس کی جانب میل کرنے اور معرّف
 ہونے سے پاک کر لیتا ہے اس طرح شیطان کی مخالفت کرتا ہے۔ دنیا کو

چھوڑ دیتا ہے ہمسروں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ مخلوق سے دور ہو جاتا ہے
 یہ سب کچھ حکیم ربانی آخرت کی طلب کے واسطے کرتا ہے۔ اس کے بعد جبکہ
 ربانی نفس اور خواہش کے ساتھ مزید جنگ کر کے قدم بڑھاتا ہے۔ اب
 آخرت کو بھی چھوڑ دیتا ہے بلکہ اپنے مولیٰ کے شوق میں جنت اور اس کی
 نعمتوں کو بھی۔ اب وہ کون و مکان سے نکل جاتا ہے آلودگیوں سے پاک
 و صاف ہو جاتا ہے۔ خالص پروردگار عالم کا ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے اور
 بلند مراتب بیان فرمائے ہیں جو فہم عام سے بالاتر ہیں۔

امریا المعروف اور نہی عن المنکر | اس کے واسطے پانچ شرطیں ہیں۔ اول
 جس چیز کا حکم دے یا جس چیز سے منع کرے
 اس کا عالم ہو۔ دوم خالصۃً لوجه اللہ امر یا نہی ہو اس سے مقصود دین کا
 اعزاز امر الہی کی بندگی ہو خود نمائی اور حمیت نفسانی کے لئے نہ ہو۔ ہرانی
 کے زائل کرنے میں اس کی کوشش جب ہی کامیاب مقصور ہوگی کہ وہ
 صادق اور مخلص ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصروا لله ینصرکم
 و یثبت اقدامکم۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا
 اور تمہارے قدم جما دے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الله مع
 الذین اتقوا الذین هم محسنون (ایشمان کے ساتھ ہے جو پرہیزگار
 ہیں اور ان کے ساتھ جو نیک کردار ہیں) جب وہ شرک سے بچ کر اور روک
 ٹوک کرنے کے وقت مفلوک کی نگاہ سے قطع نظر کر کے اس کام کو حسن و
 خوبی اخلاص کے ساتھ کرے گا تو اس کی فتح ہوگی۔ اگر اس کی حالت

اس کے خلاف ہوگی تو خود تو ناکامیاب اور خوار و ذلیل و حقیر ہو گا اور بڑی بحال خود رہے گی، بلکہ بڑھے گی اور زیادہ شدید ہو جائے گی۔ گنہگار گناہوں کے پیچھے اور زیادہ دوڑیں گے۔ شیاطین جن دانش شرتی کی مخالفت پر طاعت ترک اور محرمات کے ارتکاب پر اور زیادہ متفق ہونگے سو مامرا اور نہی نرمی اور محبت کے ساتھ ہوا درشت کلامی اور سخت دلی کے ساتھ نہ ہو۔ بلکہ اپنے بھائی کی سہلائی اور خیر خواہی کے لئے لطف و خلوص کے ساتھ ہو۔ اس کو یوں سمجھائیے کہ شیطان مردود سے وہ کس طرح موافقت کر رہا ہے حالانکہ وہ اس کے دین و عقل پر حاوی ہو کر اس کے پروردگار کی نافرمانی کو اور حکیم الہی کی مخالفت کو خوش نما صورت میں اس کے سامنے جلوہ گر کر رہا ہے، شیطان کا مقصد اس سے اس کو ہلاک کر دینا جہنم میں ڈال دینا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یدعو احزابہ لیکونوا من اصحاب السعیر (وہ اپنے یاروں کو اس لئے بلاتا ہے کہ نہی ہو جائیں) اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی سے فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا القلب لا تفتوا من حولك (تم اللہ کی رحمت سے ان کے واسطے نرم ہو گئے۔ اگر تم سخت کلام اور سخت دل ہوتے تو وہ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے) جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارونؑ کو فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا وقل لا اله الا الله یذکرا و مخشی (اس سے نرم بات کہنا تاکہ وہ انہیحت حاصل کرے اور ڈر جائے) حضرت اسامہؓ کی روایت کے بموجب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کسی کو درست نہیں کہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر جب تک اس میں
تین صفتیں نہ ہوں جس بات کے کرنے کا حکم دیتا ہو اور جس بات سے منع
کرتا ہو اس کی نسبت حکم الہی جانتا ہو۔ حکم دینے اور منع کرنے میں
لطف کا برتاؤ کرے۔

چہاڑم ناصح کو چاہیے کہ صابر، حلیم، بردبار، متواضع، نفسانی خواہشوں
سے یکسو، دل کا مضبوط اور برتاؤ کا نرم ہو، گویا طبیب ہو کہ مریض کا
علاج کرتا ہے۔ حکیم ہو کہ غفلت دماغ کا معالج ہے، پیشوا اور رہنما ہو
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اُمَّةً يَهْدِي رَحْمَةً بَآخِرُنَا**
لَمَّا صَبَرُوا اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے جو صبر کر کے ہمارے
حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے (یعنی جب انہوں نے اللہ کے دین کی نفرت
واغزاز اور اس کی معیت پر قائم رہنے میں اپنی قوم کی ایذا میں اٹھائیں
تو ہم نے ان کو پیشوا اور رہنما بنا دیا جو دین کے اطبا اور اہل ایمان کے
سر دار تھے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کے فقے میں فرماتا ہے **وَاصْبِرْ**
بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور صبر علیٰ ما احصا پاک ان
ذکر من عنہ الامور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے
روک اور جو مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، یہ اولوالعزمی کے
کاموں میں سے ہے)

پنجم جس بات کا حکم دے اس پر خود بھی عامل ہو اور جس بات
سے منع کرے اس سے خود بھی پاک و صاف ہو۔ اس میں تشہیرا ہوا نہ ہو۔

ورنہ شکست کھائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں مذموم ہوگا اور ملامت
 کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انا صرنا للناس االبروتنسون
 ا لنفسکم و انتہم قتلون ا لکتاب ا فلا تعقلون (کیا تم
 لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور حال
 یہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو آیا اس پر بھی نہیں سمجھتے) اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس ابن مالک نے روایت کی ہے کہ آپ
 نے معراج کی شب میں ایسے آدمی دیکھے جن کے ہونٹ قینچیوں سے
 کاٹے جاتے تھے۔ پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں۔ جبریل علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے کہا۔ تمہاری امت کے وہ واعظ ہیں جو لوگوں کو حکم دیں گے
 اور اپنی جانوں کو بھلا دیں گے، حالانکہ کتاب پڑھتے ہوں گے۔ ایک
 شاعر کا قول ہے۔

لَا تَنْهَ مِنْ خَلْقٍ وَتَأْتِي مَثَلُهُ عَادِي عَلَيَا ذَا اٰيَاتٍ عَظِيمٍ
 (جس بات کا تو خو گر ہے اس سے منہ تو کو منع مت کر اوروں کو منع کرے
 اور خود کرے تو بڑے شرم کی بات ہے) حضرت قتادہ فرماتے ہیں۔ ہم سے یہ
 بیان کیا گیا ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ آدم کے بیٹے لوگوں کو تو میری
 یاد دلاتا ہے مگر خود مجھ کو بھول جاتا ہے۔ اوروں کو میری جانب بلاتا ہے
 مگر خود مجھ سے بھاگتا ہے۔ تمہارا ایسا ڈرانا بیکار ہے۔ اس ارشاد میں
 وہ لوگ مراد ہیں کہ دوسروں کو اچھی باتیں کرنے کا حکم دیں بری باتوں سے
 روکیں، لیکن اپنے نفس کو چھوڑ رکھیں اور اللہ تعالیٰ اس کا سب سے بڑا عالم ہے۔

ہر مومن پر واجب ہے کہ ان آداب پر ہر
آداب شرع کی نگہداشت | حال میں عمل کرے اور ان کو پھوڑے نہیں

امیر المومنین عمر بن الخطابؓ سے روایت ہے تا دبروا شمر تعلموا (پہلے
 ادب حاصل کرو پھر پڑھو) بعد اللہ یعنی کا قول ہے ادب العلم
 اکثر من العلم (علم کا ادب علم سے زیادہ ہے) عبد اللہ بن مبارک کا
 قول ہے کہ "جب میں سنتا ہوں کہ کسی شخص کو اگلوں اور پچھلوں کا سارا علم
 حاصل ہے تو مجھ کو اس سے نہ ملنے کا افسوس نہیں ہوتا لیکن جب یہ سنتا
 ہوں کہ فلاں شخص کو ادب نفس حاصل ہے تو اس سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے
 اور نہ ملنے کا افسوس" جو شخص ادب کا لحاظ اور اہتمام رکھتا ہے اس کی
 مثال ایسے شہر کی ہے جس کی پانچ شہر پناہیں ہوں۔ پہلی سوئے کی دوسری
 چاندی کی۔ تیسری لوہے کی، چوتھی پختہ اینٹ کی، پانچویں کچی اینٹوں کی جب تک
 شہر کے نگہبان کچی اینٹ کی شہر پناہ کی حفاظت رکھیں گے، دشمن پختہ اینٹ
 کی شہر پناہ کی ہوس نہیں کرے گا، لیکن اگر اس طرف سے اہتمام اٹھایا
 تو پھر دوسری شہر پناہ دشمن کی شکار ہوگی، پھر تیسری یہاں تک کہ سب شہر
 پناہیں تباہ ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایمان پانچ شہر پناہوں کے اندر ہے
 پہلی یقین، دوسری اخلاص، تیسری ادائے فرائض، چوتھی سنتوں کی بجا آوری
 پانچویں آداب (مستحبات) کی نگہداشت۔ جب تک بندہ مستحبات کے اہتمام
 اور حفاظت میں ہے۔ شیطان کو سنتوں کی طمع نہیں، جب مستحبات ترک
 ہوئے تو سنتوں کو شیطان لانا کے گا، پھر فرائض کو، پھر اخلاص کو، پھر یقین کو،

پس انسان کو لازم ہے کہ سارے امور میں مستجابات کا لحاظ رکھے۔ وضو میں، نماز میں، بیچ میں، شری میں وغیر ذلک۔

فتوح الغیب مقالہ (۲۷) میں ارشاد ہے۔ اے شخص! حسد کی برائی میں کیوں دیکھتا ہوں کہ تو اپنے پڑوسی سے حسد کرتا

ہے۔ اس کے کھانے میں، پینے میں، لباس میں، نکاح میں، مکان میں، دولت میں اور اس کے مولا کی دی ہوئی دوسری نعمتوں میں جو اس کی قسمت میں اس کے مولا کی جانب سے آئی ہیں۔ کیا تو یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے تیرا ایمان ضعیف ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے تو اپنے مولا کی نظر سے گرتا ہے اور تیرا حسد رب کریم کو تجھ سے ناراض کر دے گا۔ کیا قرآن نے یہ حدیث نہیں سنی الحسود عدل و نعمتی (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حاسد میری دی ہوئی نعمت کا دشمن ہے) اور کیا تو نے یہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا ان الحسد یا کل الحسنات کما تاكل الناس الحطب (حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو) پھر تو اے مسکین کس چیز پر اس سے حسد کرتا ہے۔ اس کی قسمت پر یا اپنی قسمت پر۔ اگر تجھ کو اس کی قسمت پر حسد ہے تو منجانب اللہ ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے نحن قسمنا بدينهم معيشتهم في الحیوة الدنیا (دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے بانٹی ہے) تو اس پر تو ظلم کرتا ہے۔ ایک شخص اپنے مولیٰ تعالیٰ کی بخشی ہوئی اور قسمت میں لکھی ہوئی نعمتوں کو برت رہا ہے اس کے حصے کی نعمتوں میں

اللہ تعالیٰ نے نہ کسی اور کو شریک کیا ہے نہ حصہ دیا ہے۔ ایسی حالت میں اگر تو حسد کرے، تو تجھ سے زیادہ ظالم، بخیل، رعونت پسند اور ناقص عقل کون ہوگا۔ اگر تجھ کو اپنی قسمت کی وجہ سے حسد ہے تو یہ تیرے جہل کی انتہا ہے۔ تیری قسمت نہ دوسرے کو مل سکتی ہے نہ تجھ سے مل کر دوسرے کی مرثیہ بنا سکتی ہے۔ **۱** **۲** **۳** **۴** **۵** **۶** **۷** **۸** **۹** **۱۰** **۱۱** **۱۲** **۱۳** **۱۴** **۱۵** **۱۶** **۱۷** **۱۸** **۱۹** **۲۰** **۲۱** **۲۲** **۲۳** **۲۴** **۲۵** **۲۶** **۲۷** **۲۸** **۲۹** **۳۰** **۳۱** **۳۲** **۳۳** **۳۴** **۳۵** **۳۶** **۳۷** **۳۸** **۳۹** **۴۰** **۴۱** **۴۲** **۴۳** **۴۴** **۴۵** **۴۶** **۴۷** **۴۸** **۴۹** **۵۰** **۵۱** **۵۲** **۵۳** **۵۴** **۵۵** **۵۶** **۵۷** **۵۸** **۵۹** **۶۰** **۶۱** **۶۲** **۶۳** **۶۴** **۶۵** **۶۶** **۶۷** **۶۸** **۶۹** **۷۰** **۷۱** **۷۲** **۷۳** **۷۴** **۷۵** **۷۶** **۷۷** **۷۸** **۷۹** **۸۰** **۸۱** **۸۲** **۸۳** **۸۴** **۸۵** **۸۶** **۸۷** **۸۸** **۸۹** **۹۰** **۹۱** **۹۲** **۹۳** **۹۴** **۹۵** **۹۶** **۹۷** **۹۸** **۹۹** **۱۰۰** **۱۰۱** **۱۰۲** **۱۰۳** **۱۰۴** **۱۰۵** **۱۰۶** **۱۰۷** **۱۰۸** **۱۰۹** **۱۱۰** **۱۱۱** **۱۱۲** **۱۱۳** **۱۱۴** **۱۱۵** **۱۱۶** **۱۱۷** **۱۱۸** **۱۱۹** **۱۲۰** **۱۲۱** **۱۲۲** **۱۲۳** **۱۲۴** **۱۲۵** **۱۲۶** **۱۲۷** **۱۲۸** **۱۲۹** **۱۳۰** **۱۳۱** **۱۳۲** **۱۳۳** **۱۳۴** **۱۳۵** **۱۳۶** **۱۳۷** **۱۳۸** **۱۳۹** **۱۴۰** **۱۴۱** **۱۴۲** **۱۴۳** **۱۴۴** **۱۴۵** **۱۴۶** **۱۴۷** **۱۴۸** **۱۴۹** **۱۵۰** **۱۵۱** **۱۵۲** **۱۵۳** **۱۵۴** **۱۵۵** **۱۵۶** **۱۵۷** **۱۵۸** **۱۵۹** **۱۶۰** **۱۶۱** **۱۶۲** **۱۶۳** **۱۶۴** **۱۶۵** **۱۶۶** **۱۶۷** **۱۶۸** **۱۶۹** **۱۷۰** **۱۷۱** **۱۷۲** **۱۷۳** **۱۷۴** **۱۷۵** **۱۷۶** **۱۷۷** **۱۷۸** **۱۷۹** **۱۸۰** **۱۸۱** **۱۸۲** **۱۸۳** **۱۸۴** **۱۸۵** **۱۸۶** **۱۸۷** **۱۸۸** **۱۸۹** **۱۹۰** **۱۹۱** **۱۹۲** **۱۹۳** **۱۹۴** **۱۹۵** **۱۹۶** **۱۹۷** **۱۹۸** **۱۹۹** **۲۰۰** **۲۰۱** **۲۰۲** **۲۰۳** **۲۰۴** **۲۰۵** **۲۰۶** **۲۰۷** **۲۰۸** **۲۰۹** **۲۱۰** **۲۱۱** **۲۱۲** **۲۱۳** **۲۱۴** **۲۱۵** **۲۱۶** **۲۱۷** **۲۱۸** **۲۱۹** **۲۲۰** **۲۲۱** **۲۲۲** **۲۲۳** **۲۲۴** **۲۲۵** **۲۲۶** **۲۲۷** **۲۲۸** **۲۲۹** **۲۳۰** **۲۳۱** **۲۳۲** **۲۳۳** **۲۳۴** **۲۳۵** **۲۳۶** **۲۳۷** **۲۳۸** **۲۳۹** **۲۴۰** **۲۴۱** **۲۴۲** **۲۴۳** **۲۴۴** **۲۴۵** **۲۴۶** **۲۴۷** **۲۴۸** **۲۴۹** **۲۵۰** **۲۵۱** **۲۵۲** **۲۵۳** **۲۵۴** **۲۵۵** **۲۵۶** **۲۵۷** **۲۵۸** **۲۵۹** **۲۶۰** **۲۶۱** **۲۶۲** **۲۶۳** **۲۶۴** **۲۶۵** **۲۶۶** **۲۶۷** **۲۶۸** **۲۶۹** **۲۷۰** **۲۷۱** **۲۷۲** **۲۷۳** **۲۷۴** **۲۷۵** **۲۷۶** **۲۷۷** **۲۷۸** **۲۷۹** **۲۸۰** **۲۸۱** **۲۸۲** **۲۸۳** **۲۸۴** **۲۸۵** **۲۸۶** **۲۸۷** **۲۸۸** **۲۸۹** **۲۹۰** **۲۹۱** **۲۹۲** **۲۹۳** **۲۹۴** **۲۹۵** **۲۹۶** **۲۹۷** **۲۹۸** **۲۹۹** **۳۰۰** **۳۰۱** **۳۰۲** **۳۰۳** **۳۰۴** **۳۰۵** **۳۰۶** **۳۰۷** **۳۰۸** **۳۰۹** **۳۱۰** **۳۱۱** **۳۱۲** **۳۱۳** **۳۱۴** **۳۱۵** **۳۱۶** **۳۱۷** **۳۱۸** **۳۱۹** **۳۲۰** **۳۲۱** **۳۲۲** **۳۲۳** **۳۲۴** **۳۲۵** **۳۲۶** **۳۲۷** **۳۲۸** **۳۲۹** **۳۳۰** **۳۳۱** **۳۳۲** **۳۳۳** **۳۳۴** **۳۳۵** **۳۳۶** **۳۳۷** **۳۳۸** **۳۳۹** **۳۴۰** **۳۴۱** **۳۴۲** **۳۴۳** **۳۴۴** **۳۴۵** **۳۴۶** **۳۴۷** **۳۴۸** **۳۴۹** **۳۵۰** **۳۵۱** **۳۵۲** **۳۵۳** **۳۵۴** **۳۵۵** **۳۵۶** **۳۵۷** **۳۵۸** **۳۵۹** **۳۶۰** **۳۶۱** **۳۶۲** **۳۶۳** **۳۶۴** **۳۶۵** **۳۶۶** **۳۶۷** **۳۶۸** **۳۶۹** **۳۷۰** **۳۷۱** **۳۷۲** **۳۷۳** **۳۷۴** **۳۷۵** **۳۷۶** **۳۷۷** **۳۷۸** **۳۷۹** **۳۸۰** **۳۸۱** **۳۸۲** **۳۸۳** **۳۸۴** **۳۸۵** **۳۸۶** **۳۸۷** **۳۸۸** **۳۸۹** **۳۹۰** **۳۹۱** **۳۹۲** **۳۹۳** **۳۹۴** **۳۹۵** **۳۹۶** **۳۹۷** **۳۹۸** **۳۹۹** **۴۰۰** **۴۰۱** **۴۰۲** **۴۰۳** **۴۰۴** **۴۰۵** **۴۰۶** **۴۰۷** **۴۰۸** **۴۰۹** **۴۱۰** **۴۱۱** **۴۱۲** **۴۱۳** **۴۱۴** **۴۱۵** **۴۱۶** **۴۱۷** **۴۱۸** **۴۱۹** **۴۲۰** **۴۲۱** **۴۲۲** **۴۲۳** **۴۲۴** **۴۲۵** **۴۲۶** **۴۲۷** **۴۲۸** **۴۲۹** **۴۳۰** **۴۳۱** **۴۳۲** **۴۳۳** **۴۳۴** **۴۳۵** **۴۳۶** **۴۳۷** **۴۳۸** **۴۳۹** **۴۴۰** **۴۴۱** **۴۴۲** **۴۴۳** **۴۴۴** **۴۴۵** **۴۴۶** **۴۴۷** **۴۴۸** **۴۴۹** **۴۵۰** **۴۵۱** **۴۵۲** **۴۵۳** **۴۵۴** **۴۵۵** **۴۵۶** **۴۵۷** **۴۵۸** **۴۵۹** **۴۶۰** **۴۶۱** **۴۶۲** **۴۶۳** **۴۶۴** **۴۶۵** **۴۶۶** **۴۶۷** **۴۶۸** **۴۶۹** **۴۷۰** **۴۷۱** **۴۷۲** **۴۷۳** **۴۷۴** **۴۷۵** **۴۷۶** **۴۷۷** **۴۷۸** **۴۷۹** **۴۸۰** **۴۸۱** **۴۸۲** **۴۸۳** **۴۸۴** **۴۸۵** **۴۸۶** **۴۸۷** **۴۸۸** **۴۸۹** **۴۹۰** **۴۹۱** **۴۹۲** **۴۹۳** **۴۹۴** **۴۹۵** **۴۹۶** **۴۹۷** **۴۹۸** **۴۹۹** **۵۰۰** **۵۰۱** **۵۰۲** **۵۰۳** **۵۰۴** **۵۰۵** **۵۰۶** **۵۰۷** **۵۰۸** **۵۰۹** **۵۱۰** **۵۱۱** **۵۱۲** **۵۱۳** **۵۱۴** **۵۱۵** **۵۱۶** **۵۱۷** **۵۱۸** **۵۱۹** **۵۲۰** **۵۲۱** **۵۲۲** **۵۲۳** **۵۲۴** **۵۲۵** **۵۲۶** **۵۲۷** **۵۲۸** **۵۲۹** **۵۳۰** **۵۳۱** **۵۳۲** **۵۳۳** **۵۳۴** **۵۳۵** **۵۳۶** **۵۳۷** **۵۳۸** **۵۳۹** **۵۴۰** **۵۴۱** **۵۴۲** **۵۴۳** **۵۴۴** **۵۴۵** **۵۴۶** **۵۴۷** **۵۴۸** **۵۴۹** **۵۵۰** **۵۵۱** **۵۵۲** **۵۵۳** **۵۵۴** **۵۵۵** **۵۵۶** **۵۵۷** **۵۵۸** **۵۵۹** **۵۶۰** **۵۶۱** **۵۶۲** **۵۶۳** **۵۶۴** **۵۶۵** **۵۶۶** **۵۶۷** **۵۶۸** **۵۶۹** **۵۷۰** **۵۷۱** **۵۷۲** **۵۷۳** **۵۷۴** **۵۷۵** **۵۷۶** **۵۷۷** **۵۷۸** **۵۷۹** **۵۸۰** **۵۸۱** **۵۸۲** **۵۸۳** **۵۸۴** **۵۸۵** **۵۸۶** **۵۸۷** **۵۸۸** **۵۸۹** **۵۹۰** **۵۹۱** **۵۹۲** **۵۹۳** **۵۹۴** **۵۹۵** **۵۹۶** **۵۹۷** **۵۹۸** **۵۹۹** **۶۰۰** **۶۰۱** **۶۰۲** **۶۰۳** **۶۰۴** **۶۰۵** **۶۰۶** **۶۰۷** **۶۰۸** **۶۰۹** **۶۱۰** **۶۱۱** **۶۱۲** **۶۱۳** **۶۱۴** **۶۱۵** **۶۱۶** **۶۱۷** **۶۱۸** **۶۱۹** **۶۲۰** **۶۲۱** **۶۲۲** **۶۲۳** **۶۲۴** **۶۲۵** **۶۲۶** **۶۲۷** **۶۲۸** **۶۲۹** **۶۳۰** **۶۳۱** **۶۳۲** **۶۳۳** **۶۳۴** **۶۳۵** **۶۳۶** **۶۳۷** **۶۳۸** **۶۳۹** **۶۴۰** **۶۴۱** **۶۴۲** **۶۴۳** **۶۴۴** **۶۴۵** **۶۴۶** **۶۴۷** **۶۴۸** **۶۴۹** **۶۵۰** **۶۵۱** **۶۵۲** **۶۵۳** **۶۵۴** **۶۵۵** **۶۵۶** **۶۵۷** **۶۵۸** **۶۵۹** **۶۶۰** **۶۶۱** **۶۶۲** **۶۶۳** **۶۶۴** **۶۶۵** **۶۶۶** **۶۶۷** **۶۶۸** **۶۶۹** **۶۷۰** **۶۷۱** **۶۷۲** **۶۷۳** **۶۷۴** **۶۷۵** **۶۷۶** **۶۷۷** **۶۷۸** **۶۷۹** **۶۸۰** **۶۸۱** **۶۸۲** **۶۸۳** **۶۸۴** **۶۸۵** **۶۸۶** **۶۸۷** **۶۸۸** **۶۸۹** **۶۹۰** **۶۹۱** **۶۹۲** **۶۹۳** **۶۹۴** **۶۹۵** **۶۹۶** **۶۹۷** **۶۹۸** **۶۹۹** **۷۰۰** **۷۰۱** **۷۰۲** **۷۰۳** **۷۰۴** **۷۰۵** **۷۰۶** **۷۰۷** **۷۰۸** **۷۰۹** **۷۱۰** **۷۱۱** **۷۱۲** **۷۱۳** **۷۱۴** **۷۱۵** **۷۱۶** **۷۱۷** **۷۱۸** **۷۱۹** **۷۲۰** **۷۲۱** **۷۲۲** **۷۲۳** **۷۲۴** **۷۲۵** **۷۲۶** **۷۲۷** **۷۲۸** **۷۲۹** **۷۳۰** **۷۳۱** **۷۳۲** **۷۳۳** **۷۳۴** **۷۳۵** **۷۳۶** **۷۳۷** **۷۳۸** **۷۳۹** **۷۴۰** **۷۴۱** **۷۴۲** **۷۴۳** **۷۴۴** **۷۴۵** **۷۴۶** **۷۴۷** **۷۴۸** **۷۴۹** **۷۵۰** **۷۵۱** **۷۵۲** **۷۵۳** **۷۵۴** **۷۵۵** **۷۵۶** **۷۵۷** **۷۵۸** **۷۵۹** **۷۶۰** **۷۶۱** **۷۶۲** **۷۶۳** **۷۶۴** **۷۶۵** **۷۶۶** **۷۶۷** **۷۶۸** **۷۶۹** **۷۷۰** **۷۷۱** **۷۷۲** **۷۷۳** **۷۷۴** **۷۷۵** **۷۷۶** **۷۷۷** **۷۷۸** **۷۷۹** **۷۸۰** **۷۸۱** **۷۸۲** **۷۸۳** **۷۸۴** **۷۸۵** **۷۸۶** **۷۸۷** **۷۸۸** **۷۸۹** **۷۹۰** **۷۹۱** **۷۹۲** **۷۹۳** **۷۹۴** **۷۹۵** **۷۹۶** **۷۹۷** **۷۹۸** **۷۹۹** **۸۰۰** **۸۰۱** **۸۰۲** **۸۰۳** **۸۰۴** **۸۰۵** **۸۰۶** **۸۰۷** **۸۰۸** **۸۰۹** **۸۱۰** **۸۱۱** **۸۱۲** **۸۱۳** **۸۱۴** **۸۱۵** **۸۱۶** **۸۱۷** **۸۱۸** **۸۱۹** **۸۲۰** **۸۲۱** **۸۲۲** **۸۲۳** **۸۲۴** **۸۲۵** **۸۲۶** **۸۲۷** **۸۲۸** **۸۲۹** **۸۳۰** **۸۳۱** **۸۳۲** **۸۳۳** **۸۳۴** **۸۳۵** **۸۳۶** **۸۳۷** **۸۳۸** **۸۳۹** **۸۴۰** **۸۴۱** **۸۴۲** **۸۴۳** **۸۴۴** **۸۴۵** **۸۴۶** **۸۴۷** **۸۴۸** **۸۴۹** **۸۵۰** **۸۵۱** **۸۵۲** **۸۵۳** **۸۵۴** **۸۵۵** **۸۵۶** **۸۵۷** **۸۵۸** **۸۵۹** **۸۶۰** **۸۶۱** **۸۶۲** **۸۶۳** **۸۶۴** **۸۶۵** **۸۶۶** **۸۶۷** **۸۶۸** **۸۶۹** **۸۷۰** **۸۷۱** **۸۷۲** **۸۷۳** **۸۷۴** **۸۷۵** **۸۷۶** **۸۷۷** **۸۷۸** **۸۷۹** **۸۸۰** **۸۸۱** **۸۸۲** **۸۸۳** **۸۸۴** **۸۸۵** **۸۸۶** **۸۸۷** **۸۸۸** **۸۸۹** **۸۹۰** **۸۹۱** **۸۹۲** **۸۹۳** **۸۹۴** **۸۹۵** **۸۹۶** **۸۹۷** **۸۹۸** **۸۹۹** **۹۰۰** **۹۰۱** **۹۰۲** **۹۰۳** **۹۰۴** **۹۰۵** **۹۰۶** **۹۰۷** **۹۰۸** **۹۰۹** **۹۱۰** **۹۱۱** **۹۱۲** **۹۱۳** **۹۱۴** **۹۱۵** **۹۱۶** **۹۱۷** **۹۱۸** **۹۱۹** **۹۲۰** **۹۲۱** **۹۲۲** **۹۲۳** **۹۲۴** **۹۲۵** **۹۲۶** **۹۲۷** **۹۲۸** **۹۲۹** **۹۳۰** **۹۳۱** **۹۳۲** **۹۳۳** **۹۳۴** **۹۳۵** **۹۳۶** **۹۳۷** **۹۳۸** **۹۳۹** **۹۴۰** **۹۴۱** **۹۴۲** **۹۴۳** **۹۴۴** **۹۴۵** **۹۴۶** **۹۴۷** **۹۴۸** **۹۴۹** **۹۵۰** **۹۵۱** **۹۵۲** **۹۵۳** **۹۵۴** **۹۵۵** **۹۵۶** **۹۵۷** **۹۵۸** **۹۵۹** **۹۶۰** **۹۶۱** **۹۶۲** **۹۶۳** **۹۶۴** **۹۶۵** **۹۶۶** **۹۶۷** **۹۶۸** **۹۶۹** **۹۷۰** **۹۷۱** **۹۷۲** **۹۷۳** **۹۷۴** **۹۷۵** **۹۷۶** **۹۷۷** **۹۷۸** **۹۷۹** **۹۸۰** **۹۸۱** **۹۸۲** **۹۸۳** **۹۸۴** **۹۸۵** **۹۸۶** **۹۸۷** **۹۸۸** **۹۸۹** **۹۹۰** **۹۹۱** **۹۹۲** **۹۹۳** **۹۹۴** **۹۹۵** **۹۹۶** **۹۹۷** **۹۹۸** **۹۹۹** **۱۰۰۰**

مقالہ (چالیسواں) اسے سالک
تو اس بات کی طمع مت کر کہ
تو روحانیوں کے سلسلے میں

سالک کا روحانیوں کے زمرے
میں داخل ہونا کب صحیح ہوتا ہے

اس وقت تک داخل ہو جائے گا جب تک کہ تو اپنے آپ کا بالکل
دشمن نہ ہو جائے۔ سارے اعضاء، جوارح سے قطع تعلق نہ کرے
نیز اپنے وجود سے، حرکات سے، سکنت سے، سمع سے، بصر سے،

کلام سے، گرفت سے، سعی سے، عمل سے، علق سے اور ہر اس چیز سے جو وجود روح سے پہلے تیری تھی اور جو نفع روح کے بعد سے تیری ہوئی۔ اس کے لئے کہ یہ سب کے سب تیرے لئے نیرے رب سے حجاب ہیں۔ اب جب کہ تو بھیدوں کا بھیدا اور غیب کا غیب ہو کر ساری چیزوں سے اپنے باطن میں قطعاً جدا ہو جائے۔ سب کو دشمن اور حجاب و ظلمت خیال کرے، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا تھا فانا منہم عدوتی الا رب العالمین (پروہ دگار عالم کے سوا وہ سب میرے دشمن ہیں) اور یہ انہوں نے اصنام کی نسبت فرمایا تھا، تو اب چاہیے کہ تو اپنی ساری ہستی اور اعضا کو اور ساری مخلوق کو بہت قرار دے اور ان میں سے کسی کی فسرماں برداری مت کر اور نہ پیروی کر اب تو اسرار عنوم لدنی اور ان کے عجائبات پر امین کیا جائے گا۔ اور مومنوں کو جنت میں جو قدرت تکوین اور خرق عادات کی بخشی جائے گی۔ اسی قسم کی تجھ کو یہاں عطا ہو جائے گی۔ تیری یہ حالت ایسی ہو گی کہ گویا تو آخرت میں مرنے کے بعد پیدا کیا گیا اور تیری ساری ہستی قدرت بن جائیگی۔ تو اللہ کی قوت سے سنے گا تو اللہ کی قوت سے دیکھے گا۔ تو اللہ کی قوت سے بولے گا، تو اللہ کی قوت سے پکڑے گا، اللہ کی قوت سے چلے گا اللہ کی قوت سے سمجھے گا، اللہ کی قوت سے اطمینان پائے گا۔ اللہ کی قوت سے چین پائے گا، ما سوا اللہ سے اندھا ہو جائے گا، بہرہ ہو جائیگا

اور غیر اللہ کا وجود تجھ کو نظر نہ آئے گا۔ باوجود ان سب حالات کے تجھ کو حدود شرع کی حفاظت رکھنی پڑے گی اور امر و نواہی کا پابند رہنا ہوگا۔ اگر تو اپنے اندر حدود شرعی کی بجا آوری میں کچھ بھی کوتاہی پائے تو تو سمجھ لے کہ تو فاجر العقل ہے، شیاطین نے تجھ کو اپنا کھلونا بنایا ہے۔ لہذا تجھ کو حکم شرع کی جانب لوٹنا چاہیے اور اس سے چمٹ جانا۔ اور اپنی ہوا و ہوس کو چھوڑ دینا جس حقیقت کی تصدیق شریعت سے نہ ہو (وہ زندقہ الحاد) ہے۔

(مقالہ ۷۵) میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں
تصوف اور اس کی بنیاد | کہ ان باتوں پر مضبوطی سے قائم رہو! اللہ کا خوف اور اس کی اطاعت، ظاہر شرع کی پابندی، سینے کی پاکیزگی، نفس کی فیاہنی، کشادہ روئی، مال کی سخاوت، ایذا دہی سے پرہیز، اذیت اور افلاس کی برداشت، مشائخ کے ادب کی نگہداشت، بھائیوں کے ساتھ اچھی معاشرت چھوٹے اور بڑوں کی خیر خواہی، جھگڑے سے پرہیز، لطف اور مدارا، ایثار کی پابندی۔ جوڑ جوڑ کر رکھنے سے بیگانگی جو لوگ صوفیا کے طبقے سے نہ ہوں ان کی صحبت سے پرہیز، دین اور دنیا کی ضرورتوں میں آدمیوں کی مدد۔

فقریہ ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کا محتاج نہ رہے
 غنا یہ ہے کہ اپنے جیسے انسانوں سے مستغنی ہو جائے
 تصوف قیل و قال سے حاصل نہیں ہوتا۔ بھوک اور نفس کی مرغوب اور

پسندیدہ چیزوں کے ترک کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

اولیاء کرام کو جہاں نصیحت فرمائی ہے وہاں فرماتے ہیں :-
اسے ولی، جان لے کہ تجھ سے تیری حرکات و سکنات کا حساب ہوگا
جو بات فی الوقت بہتر ہے، اس میں مصروف رہ۔ اعضائے فضل
تصرفات سے بچ، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دوستوں
کی اطاعت واجب ہے، اللہ کا جو حق تجھ پر ہے وہ ادا کر تیرا
جو حق اللہ پر ہے اس کو مست مانگ اور برہان میں چھوڑ دے۔
مسلمانوں کی نسبت اپنا گمان نیک رکھ اور نیت بخیر ان کی بھلائی
میں کوشش کر، تیری رات اس حالت میں نہ گزرے کہ تیرے
دل میں کسی کی طرف سے شر ہو یا حسد ہو یا بغض، جو تجھ پر
ظلم کرے اس کے حق میں دعائے خیر کر اور اللہ عز و جل کا
مراقب رہ، مقالہ (۷۶)

حضرت نے اکیانوے (۹۱) برس کی عمر میں ۵۶۱ھ میں رحلت
فرمائی۔ تاریخ وصال (کمال عشق) ہے۔ عمر مبارک کے سنین کی تعداد
لفظ کمال سے واضح ہوتی ہے۔ حضرت کے بارہ فرزند تھے اور ایک
دختر نیک اختر۔ پانچ سو برس کی خرابیاں دور فرما کر حضرت کا ظہور
چھٹی صدی ہجری کے آغاز میں ہوا۔ حضرت نے تجدید دین فرمائی۔
اسی لئے محی الدین لقب شریف ہے۔ علوم ظاہر اور باطن میں جہالت
مرتبہ جس پایہ پر تھی اس کو اللہ اور اس کے رسول بہر جانتے ہیں۔

اسی کے ذوالفریتین، ذوالسراجین، ذوالنسانین وغیرہ آپ کے القاب مبارک ہیں جو غلط ہری و باطنی کہاں کی خبر دیتے ہیں۔

اقوال مبارک سے کسی کو سرتابی کی مجال نہیں ہو سکتی۔ میں نے حضرت کے اقوال فیض، اشتہال علماء اور مشائخ دونوں کے متعلق نقل کئے ہیں۔ تاکہ ان دونوں گروہوں کے فساد فیض اور اوصاف یہ مسلمین کو معلوم ہو جائیں اور اس معیار پر مدعیان علم تصوف کے دعووں کو جانچیں۔ جو اصحاب حضرت کے مقرر فرمودہ معیار کے مطابق ہوں ان کے آگے تسلیم حجتہ دیں جو معیار پر ٹھیک نہ آتے ان کو نہ عالم، نہ زعارف اور مستیع دین کو ان کے نیچے سے بچائیں۔ مولانا کے یوم نے آج سے صد ہا برس پہلے لکھا تھا اور ہوشیار کیا تھا۔

اے بسا جیس آدم روئے بہت

پس ہر دستے نہ باید داد دست

والے بر حال زمانہ ما۔

میرے بیان بالا کا ماخذ حضرت کی کتاب فیض الطالبعین اور فتوح الغیب ہیں، اور حضرت شیخ دہلوی کی کتاب اخبار الاخیار اور ہیبت الاسرار مؤلفہ شیخ نور الدین اللغوی اور خدایتہ المفاحر، امام شافعیؒ کا فارسی ترجمہ ہے، حتیٰ الامکان ترجمہ لفظی کیا ہے۔ تاکہ میں تصوف سے محفوظ رہوں۔ حضرت کی نسبت کا فاروقی ہونا۔ مولوی

سید نور الحسن خاں مہوپالی مرحوم کے رسالے سے ماخوذ ہے اللہ تعالیٰ
اس کا نفع اس عاجز کو اور تمام مسلمانوں کو بخشے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین



یوم صدیق[ؓ]

(۲۳-جمادی الثانی)

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک قبل اسلام اور دوسرا بعد اسلام۔

مسلمان ہونے سے پہلے بھی وہ رئیس قریش تھے اور دولت مند تاجر ریاست اور دولت کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق ہمدردی وسعت معلومات دانشمندی و معاملہ فہمی میں صاحب امتیاز تھے۔ ان ہی صفات کے اثر سے قوم میں محبوب اور محترم تھے گزشتہ واقعات سے واقف تھے۔ حال کے حالات کا سفر اور تجارت کے ذریعہ سے تجربہ حاصل تھا۔ ان کی صفات کی شہرت نواح مکہ تک محدود نہ تھی بلکہ ابن الدغنے کا قول ثابت کرتا ہے کہ ان کی اخلاقی خوبیاں دور دور تک مسلم تھیں۔ شراب کبھی نہیں پی۔ شعر پر پوری قدرت تھی۔ یہ اوصاف اور حالات بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر زمانہ جاہلیت میں بھی

ایک سلیم الطبع غمخوار، دانشمند اور زندہ دل انسان تھے، جس انسان میں یہ صفات ہوں وہ بہترین ہمدم و رفیق بن سکتا ہے۔

آفتاب رسالت کے طلوع ہونے سے ایک سال پہلے سے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی آمد و رفت تھی۔ جس طرح طلوع آفتاب سے قبل نور کا ظہور ہو جاتا ہے اسی طرح قرب وحی کے زمانہ میں انوار رسالت کا ظہور شروع ہو گیا تھا۔ خلوت گزینی و عبادت مزاج اقدس کو بہت زیادہ مرغوب ہو گئی تھی، رویا، صادقہ (سچے خواب) نظر آتے تھے۔ غرض بیداری و خواب دونوں حالتوں میں ظہور نور تھا، ظاہر ہے کہ اس زمانے کی صحبت بھی بے اثر نہ رہ سکتی تھی۔ اس طرح حضرت صدیق اکبر نزول وحی سے پہلے قبول اسلام رفاقت و خلافت کی قابلیت و استعداد سے مشرف ہو چکے تھے۔ اسی کا اثر تھا کہ جب اسلام کی صداکان میں آئی مائوس محسوس ہوئی! ادھر حضرت صادق امین صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تبلیغ اسلام ہوئی! ادھر بے تامل حضرت صدیق اکبر نے آمتا کہا اور تقدیق کی اس قوت کے ساتھ کہا جو صدیقیت کی خلعت سے مشرف ہوئی۔

مشرف اسلام کے بعد حضرت ابوبکرؓ کی زندگی اطاعت و استقامت کا مرقع ہے اور ارشادِ ربانی یا ایہا الذین آمنوا ۱۱ دخلوا فی السلامہ کافۃ (یعنی اے ایمان والو! اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ) کی تابعدار بشر تعمیل جسم و جان شان، عقل و فراست، اولاد، مال، جائداد،

آرام و آسائش، غرض جو کچھ ان کی بساط میں تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر قربان تھا۔ اسی لئے حضرت فاروق اعظم اور حضرت غیر خدا کی شہادت ہے ما استبقنا فی خیر قطالا استبقنا ابوبکر۔ (ہم جس نیکی کی طرف جھپٹے اس میں ابوبکر ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اپنی وجاہت کے اثر سے سابقین اولین کے اعلیٰ افراد کو خدمت مبارک میں قبول اسلام کے واسطے لاکر پیش کیا۔ مال خدمت اسلام کے لئے وقف تھا۔ مالی سرمایہ آخر عمر تک تجارت کے ذریعہ سے بڑھایا اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صرف کیا۔ کمزور مسلمانوں کو خرید کر ظالم آقاؤں کے پنجے سے چھڑایا مجاہدین کی خدمت میں بے دریغ روپیہ خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو کچھ تھا سب لاکر حاضر کر دیا حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر فرماتے "اے ابوبکر! بچوں کے لئے کیا چھوڑا؟" جواب میں عرض کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو رکھ چھوڑا ہے اللہ اکبر کیسا پاکیزہ سرمایہ رکھا، صدیق اکبر کی ان دس اشرافیوں کی قیمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے جو مسجد نبویؐ کی زمین کا زرشن مٹیں اس پاک سرزمین کا ایک ٹکڑا روضہ جنت ہے۔ یہ منبر شریف اور قبر مبارک کے درمیان میں ہے دوسرا عرضش سے بھی افضل ہے جو جسم اطہر کو مس کر رہا ہے۔ جان و مال کی اصل ٹھہارت یہ تھی کہ حضرت ابوبکرؓ اپنے مال اور اپنے نفس کو اپنی ملکیت نہیں جانتے تھے بلکہ دونوں کو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت جانتے اور

مانتے تھے۔ جب ارشاد مبارک ہوا ما نفعنی مال احد قط
ما نفعنی مال ابی بکر کسی کے مال نے کبھی مجھ کو وہ نفع نہیں دیا جو
ابوبکر کے مال نے دیا تو یارِ غار نے رو کر عرض کی یا رسول اللہ کیا میں
اور میرا مال آپ کے نہیں ہیں۔

اسی تسلیم و رضا کا اثر تھا کہ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کا مال مثل اپنے مال کے بے تکلف صرف فرماتے تھے حضرت
ابوبکرؓ جب تک زندہ رہے خدمتِ دین کے واسطے کھاتے رہے
جب زندگی کے ساتھ خدمت کا سلسلہ قطع ہوا تو مال بھی ختم ہوا۔
وفات کے بعد نقد ایک جہ پا س نہ تھا اور کفن کے لئے کوڑی
نہیں چھوڑی۔

اولاد بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر قربان تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات سے خاطرِ اقدس طول تھی تو اپنی بیٹی حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کے عقد میں دیدیا۔ حضرت
عبدالرحمن جب تک کافر رہے ان کو دشمن جانی کی طرح دیکھا، تعلق کجا،
بد میں جب ان کو لشکر کفار میں دیکھا تو نہایت خشکین ہو کر کہا ۲۰ میں
مسالی یا خبیث (پلید میرے حقوق کیا ہوئے) دیکھو حقوق یہی تھے کہ
لشکرِ اسلام کی صف میں لڑیں اور اسلام پر قربان ہوں۔ غزوہ احد میں تلوار
میدان سے نکال کر ان کے مقابلے کے لئے تیار ہو گئے تھے مگر دربارِ رسالت سے
میدان میں جانے کی اجازت نہیں ملی۔ جب انھوں نے میدان ہو کر ایک مرتبہ کہا

کہ آبا جان ایک موقع پر غزوہ بدر میں آپ میری زد پر آ گئے تھے۔ مگر میں نے بچا دیا۔ سن کر فرمایا کہ بیٹا تم میری زد پر آ جاتے تو میں ہرگز نہ بچتا ایک دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ غزوہ طائف میں کام آئے اور خلعت شہادت سے سرخ رو ہوئے رضی اللہ عنہ۔ دو صاحبزادوں نے باپ سے حدیث روایت کی یعنی حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہما۔ فتح مکہ کے وقت اپنے نوے سالہ بوڑھے اور نابینا باپ کو خدمت میں لا کر حاضر کیا کہ شرف اسلام سے مشرف ہوں۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ ابوبکر بڑے میاں کو کیوں تکلیف دی میں خود ان کے پاس چلتا عرض کی انہیں کو حاضر خدمت ہونا چاہیے تھا۔

ہجرت کے واقعات پر غور کروں تو سخوار دشمنوں کا نرغہ ہے۔ بارگاہ منزل دور مدینہ طیبہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں اہل و عیال اور مال و جائداد کا کوئی ظاہری محافظ نہیں، گھر میں بال بچوں کے حلقہ میں بیٹھے ہیں کہ اسی اثناء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر ارشاد فرماتے ہیں "ابوبکر ہجرت کا حکم آگیا" بنے اختیار منہ سے نکلتا ہے، "اور میری رفاقت کا؟" ارشاد ہوتا ہے "اس کی بھی اجازت کا" یہ مژدہ جاں فزا سن کر چوہن مسرت سے بے تاب ہو جاتے ہیں اور نہایت شوق سے سامان سفر کا اہتمام کرتے ہیں، بی بی، بچے، مال اور مکان سب آنکھوں کے سامنے ہیں ان کی مصیبت اور تباہی بھی شاید ذہن میں آئی ہوگی، لیکن ہمدی بہیب دروچی فداہ، کے ذوق کے مقابلہ میں کسی کی پرواہ نہیں۔ کوئی سیرت یا تاریخ

پتہ نہیں دیتی کہ مزدہ ہجرت اور ہجرت کے درمیان جو وقت ملا س
 میں اسفواں نے اپنی اولاد یا جائیداد کی آسائش و حفاظت کا کچھ بھی
 انتظام کیا ہو۔ انتہا یہ کہ باپ کو بھی خبر نہ کی، جو نقد سرمایہ تھا وہ خدمت
 کے لئے ساتھ لے لیا اور خود بخوار کفار کے زرغہ میں سب کچھ چھوڑ کر رکاب
 سعادت میں بہ اطمینان قلب روانہ ہو گئے۔ ان کی تسلیم و رضا کا
 پر تو ان کے گھر والوں پر بھی اس قدر تھا کہ بجائے
 پریشان ہونے کے دوسروں کی پریشانی رفع کرتے تھے
 جب بوڑھے دادا مضطرب ہو کر آئے تو پوتی نے تدبیرستان کی تسکین
 کر دی۔ حالانکہ اسی پوتی کو بے کسی میں ابو جہل کی شقاوت کا مسدہ
 پہنچا تھا۔ شرف اسلام کے بعد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک
 پروانہ وار شمع رسالت (بامی و امی) پر تبربان و نثار تھے۔ تمام
 جاں فروشی کے موقعوں پر غزوات میں شمشیر بکف ہمرکاب رہے۔
 بدر میں جو شان شجاعت دکھائی اس نے حضرت شیر خدا کی
 زبان مبارک سے ”اشجع الناس“ کا خطاب دلوا یا۔ احد کے
 حوصلہ فرسا ہنگامہ میں سب سے اول حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کو بحالت مجروحی شہسدا کی لاشوں میں دیکھ کر شناخت کیا۔
 جب ان کے بیٹے عبدالرحمن نے کفار کی طرف سے میدان میں آکر
 حریف طلب کیا تو تلوار میان سے نکال کر مقابلے کے لئے تیار
 ہو گئے اور اجازت طلب کی فرمان رسالت ہوا ثم سیفک واستغنا بک

(تہوار میان میں کر لو اور ہم کو اپنی ذات سے متمنع ہونے دو) یہ فرمان سنا تو قصد ملتوی کر دیا۔ لڑائی اور صلح سب میں آپ ہی کی خوشنودی مطلوب تھی۔ غزوہ خندق میں ایک دستہ حضرت صدیقؓ کے ماتحت تھا۔ دیکھو صداقت کی برکت۔ جس موقع پر یہ دستہ متعین تھا وہاں ایک مسجد بنی جو صدیوں تک قائم رہی۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے زمانے تک موجود تھی یعنی بارہویں صدی ہجری میں حدیبیہ کے معرکے میں جو وقت معرکہ کا تھا اس میں حضرت فروع اعظمؓ تک بے تاب تھے۔ مگر حضرت صدیق اکبرؓ کی تسلیم و رضا کا یہ جلوہ تھا کہ اضطراب کجا جب حضرت عمرؓ نے ان سے جا کر ماجرا بیان کیا تو صرف اس قدر کہا کہ رکاب سعادت تھامے رہو۔ بتوک میں جائزۂ فوج، امامت اور بڑا نشان یہ سب خدمات حضرت صدیق اکبرؓ کے سپرد تھیں۔ اندازہ کر سکتے ہو کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت کیسا ہوش ربا وقت تھا۔ دنیا میں ایسے اشخاص کی وفات سے جو سرگروہ اور کارفرما ہوتے ہیں ایک ملاحظہ فرمایا ہو جاتا ہے چہ جائیکہ اس ذات پاک کی رحلت جو دونوں عالم کی مرکز تھی، جس پر صحابہ کرام جان سے قربان تھے جس کے وجود باوجود کی برکت سے وحی کا سلسلہ قائم تھا، انوار قدس کی بارش اس عالم خاکدان پر ہو رہی تھی اور اس فیض و برکت کو اس قدوسی گروہ کا ہر فرد محسوس کرتا تھا چنانچہ اپنے غلافیت کے

دور میں جب حضرت صدیق اکبرؓ فاروق اعظمؓ کو ساتھ لے کر اُم ایمن کے پاس بہ اتباع سنت نبویؐ گئے تو وہ روئیں اور رونے کی وجہ یہ بتائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے سلسلہ وی منقطع ہو گیا، اس حادثہ کا اثر یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وقف حیرت تھے مسجد میں صحابہ کرام کا مجمع تھا، اور حضرت عمرؓ اس مجمع میں یہ تقریر فرما رہے تھے کہ منافق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، واللہ وفات نہیں پائی ہے بلکہ اپنے رب کے پاس موسیٰؑ کی طرح گئے ہیں، جو چالیس روز غائب رہ کر واپس آئے تھے۔ حالانکہ ان کی نسبت بھی کہا جاتا تھا کہ وفات پا گئے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراجعت فرمائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں گاٹیں گے جو کہتے ہیں کہ آپؐ نے وفات پائی۔ اب حضرت ابوبکرؓ کی حالت پر نظر ڈالئے، جب ان کو اس سانحہ ہوش ربا کی خبر پہنچی تو گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور سیدھے حجرہ مبارک پر پہنچے، حجرہ اقدس سے چادر اٹھائی پیشانی کو بوسہ دیا اور رو کر کہا آپ پر میرے ماں باپ فتر بان ہوں آپ کی حیات اور وفات دونوں پاک ہیں جو موت خدا سے تعالیٰ نے آپ کے لئے مقرر فرمائی تھی، اس کا ذائقہ آپ نے چکھ لیا اب اس کے بعد آپ کبھی وفات نہیں پائیں گے اس کے بعد مسجد نبویؐ میں آئے تو حضرت عمرؓ کو کلام بالا کہتے ہوئے سنا ان سے کہا سنبھلو اور

خاموش ہو جاؤ۔ وہ خاموش نہ ہوئے تو خود سلسلہ کلام شروع کر کے
حاضرین کو اپنی طرف مخاطب فرمایا۔ اور کہا :-

اے لوگو جو شخص محمد کو پوجتا تھا تو (وہ سمجھ لے کہ) محمد نے وفات
پائی اور جو کوئی اللہ کو پوجتا تھا تو (وہ جان لے کہ) اللہ زندہ ہے
کیسی نہیں مرے گا (اللہ تعالیٰ کا ارشاد) "اور نہیں محمد مگر ایک رسول
ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں تو کیا وہ اگر مر جائیں یا قتل کر دیئے
جائیں تو تم برگشتہ ہو جاؤ گے، اور جو شخص برگشتہ ہو جائے گا تو
وہ خدا کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اللہ شکر گزاروں کو عنقریب
جزا دے گا" اس کلام کو سن کر آنکھوں کے سامنے سے حیرت کا پردہ
اٹھ گیا اور حقیقت واقعہ منکشف ہو گئی۔ حضرت عمرؓ کو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی وفات کا انکشاف ہوا تو شریطانِ علم سے بیچھڑ گئے۔ اہل
معرفت نے اس خطبے کو توحید کا اعلیٰ منہر مانا ہے۔ غور کرو
گر حضرت ابوبکر کی قوتِ امین نے اس وقت اس حیرت کو رفع نہ کر دیتی
تو مثل اور انبیاء کے آپ کی رحلت کا واقعہ چستانِ بن کر رہ
جاتا۔ دین و ملت کا سارا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا۔ بنی سعدہ
کے سقیفہ کا حال تم جانتے ہو۔ وہ چند گھنٹے ایسے خطرناک اور
قیمتی تھے کہ ان کے فیصلے نے امت کو تباہی سے بچا لیا۔ خود حضرت
عمرؓ کا قول ہے کہ واقعہ سقیفہ و فتنہ ہوا۔ مگر اس نے مسلمانوں کو تباہی
سے بچایا یہ بھی دیکھو کہ اس جد و جہد سے صدیق اکبر کا مقصد ذاتی

رفت نہ تھی بلکہ محض امت کی خدمت تھی۔ جب انتخاب اور بیعت کا وقت آیا تو حضرت عمرؓ اور حضرت ابو عبیدہؓ کو پیش فرما دیا ان میں سے جس سے چاہو بیعت کر لو، دونوں خلافت کے اہل ہیں۔ خلیفہ ہونے کے بعد صاف کہہ دیا کہ نہ خلافت کی مجھ کو تمنا تھی نہ میں نے پوشیدہ اس کے لئے دعا کی۔

خلافت کا زمانہ قوتِ ایمانی کے اعلیٰ ظہور کا زمانہ ہے! اس عہد کے واقعات بلند آہنگی سے یہ شہادت دے رہے ہیں کہ شانِ صدیقیت اور ایمانی قوت میں وہ مبارک ذات ممتاز تھی۔ واقعات خلافت کہہ رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب کا یہ قول بالکل صحیح تھا کہ حضرت صدیقؓ اور حضرت فاروقؓ کی قوتِ عالمہ انبسیا اور رسل کے مشابہ تھی۔ خلافتِ صدیقی کا زمانہ قوتِ عمل کا زمانہ تھا۔ ابتدائی خطبہ دیکھو۔ اس میں یہ الفاظ ہیں جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے۔ انشاء اللہ اس کا حق دلواؤں گا اور تم میں جو قوی ہے وہ میری نظر میں کمزور ہے اس سے انشاء اللہ حق لے کر چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ وہ فقرہ غائبے جو ہنگامہ روت کے وقت فرمایا تھا اِنَّهٗ قَدْ اَنْقَطَعَ الْوَحْيُ وَتَمَّ الدِّينُ اِنْقِصَ وَانَا حَيٌّ (ظاہر ہے وحی کا سلسلہ قطع ہو گیا۔ دین کمال کو پہنچ گیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میری زندگی میں اس کو قطع کر دیا جائے)

ان دونوں مقولوں سے واضح ہے کہ خلافت سے حضرت ابوبکرؓ کا

مقصود حفاظت دین اور خدمت خلق تھی عملاً یہ ثبوت ہے کہ ان دو خدوئوں کے سوا کوئی تیسرا کام انھوں نے خلافت میں نہیں کیا۔

آغاز خلافت میں جھوٹے مدعیان نبوت کی وجہ سے عرب میں ارتداد نامہ جنگی و بغاوت کا طوفان ہر طرف بہا تھا۔ مؤرخ ابن اثیر کا قول ہے کہ جو بیس قبیلہ مرتد ہو کر میدان جنگ میں سرگرم کارزار رہتے سرحد کی دو جانب قیصر و کسریٰ مسلمانوں کی تاک میں تھے، اس حالت کا نقشہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ ”اس وقت مسلمان بکریوں کے سگتے سے مشابہ تھے جو جاڑوں کی سرد رات میں بحالت بارش میدان میں بے گلہ بان کے رہ جائے۔“ حضرت ابو بکرؓ نے غایت تدبیر سے ان تمام مشکلات کا صحیح اندازہ فرمایا اور اس کی کامل تدبیر فرمائی اور یہی ایک مدبر کا کمال ہے۔ دیکھو خلافت کے دسویں دن جو قاصد ارتداد کی خبریں لے کر مدینہ طیبہ میں آئے ان سے حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ ”میر کر واس کے بعد جو خط آئیں گے ان میں اس سے زیادہ سخت خبریں ہوں گی۔“ مسلمانوں کو قیصر و کسریٰ کے شر سے محفوظ رکھنے کا یہ اہتمام تھا کہ فتنہ ارتداد سے فارغ ہوتے ہی ان کی جانب ہمد تن متوجہ ہو گئے۔ اس زمانے میں ایک صحابی نے اپنے قبیلے کے ایک معاملے کی جانب ان کی توجہ دلائی تو غصہ ہو کر فرمایا کہ میں تو ان دونوں شیروں کے زیر کرنے کی فکر میں ہوں جو مسلمانوں کی تاک میں ہیں اور تم میری توجہ معمولی کاموں کی طرف مائل کرتے ہو۔ خلافت صدیقی کا زمانہ صرف سواروں کی

ہے۔ اسی قلیل عرصے میں ارتداد کا وہ فتنہ فرو کیا جاتا ہے جس کی آگ میں سے
 لے کر نواحِ مدینہ طیبہ تک مشتعل تھی! اس حالت پر غور کرو کہ یمن سے لے کر مدینہ
 طیبہ تک مرتدوں کے لشکر پڑے ہوئے ہیں، خود مدینہ طیبہ مرتدوں کے زلف
 میں ہے۔ اس ہنگامہ قوت کے ساتھ مرتدین خلیفہ رسول اللہ کو یہ پیام
 دیتے ہیں کہ ہم سے نماز پڑھو والو مگر زکوٰۃ معاف کر دو، گویا بنیاد اسلام کا
 ایک پایہ ڈھا دینا چاہتے ہیں اس طرف یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کا چیدہ لشکر
 حضرت اسامہؓ کی سرداری میں رومیوں کے مقابلے میں روانہ ہو جاتا ہے
 حضرت ابوبکرؓ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں جن میں فاروق اعظمؓ بھی شریک
 ہیں۔ سب کی رائے ہوتی ہے کہ نرمی مناسب وقت ہے۔ حضرت عمرؓ کے یہ
 الفاظ تھے ”یا خلیفۃ رسول اللہ تالف الناس وارفق
 بھم“ یعنی اے خلیفہ رسول اللہ ان لوگوں کے ساتھ تالیف قلوب
 اور نرمی کا برتاؤ کیجئے! اس مشورے کو سن کر حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ کو
 مخاطب کر کے فرماتے ہیں:-

اجبار فی الجاہلیہ وخواؤ
 فی الاسلام نہ قد انقطع
 الوحی وتمام الدین ۲ ینقص
 وانا حی۔ واللہ لا جاہدہم
 ولو منعونی عقالا۔

یہ کیا تم جاہلیت میں تو بڑے سرکش تھے
 مسلمان ہو کر ذلیل و خوار ہو گئے۔ وحی کا
 سلسلہ منقطع ہو گیا اور دین کمال کو پہنچ گیا
 کیا میری حیات میں اس کی قطع برید کی جائیگی
 وائے اگر لوگ ایک رسی کا ٹکڑا بھی (فرض

زکوٰۃ میں سے) دینے سے انکار کریں گے تو میں ان پر جہاد کروں گا۔

یہ فرمایا کہ مرتدوں کے ایلچی، اسی جواب کے ساتھ واپس کر دیئے جاتے ہیں۔ اُن کے جانے کے بعد باوجود نفاہر ہی بے سر و سامانی کے مدینہ منورہ کی حفاظت فرمائی جاتی ہے اور حملہ آوروں کے حملے نہ صرف یہ کہ جاتے ہیں بلکہ ان پر حملہ کر کے شکست دی جاتی ہے اور سیلاب ارتداد کے فرو کرنے کی قوت کے ساتھ تدبیر کی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے ختم یک یعنی قرن نو ما، میں یہ ہنگامہ فرو ہو گیا اور اس قربانی کے ساتھ کہ پھر آج تک جنس برپا ہوا۔ اللہ میں کسریٰ کی قوت کا سرور انکسار شروع ہوا اور اختتام سسندہ مذکور سے قبل بموز، مہم عراق ختم ہو گئی۔ اس کے ختم ہونے ہی قیصر کی اذیت آئی۔ اسلام کے لشکر شام پر بڑھے، اور حرکت یرموک کے سر ہونے سے رومیوں کو قوت اسلام کا اندازہ ہو گیا اسی واسطے خطبہ وفات میں حضرت شیر خدا نے فرمایا تھا: ”ان اوصاف و فضائل کی قوت سے تم نے باطل کو اکھیڑ کر پھینک دیا۔ اس کے بعد راستہ صاف تھا، مشکل آسانی تھی اور فتنہ و فساد کی آگ سرد، جنگی معرکوں کے ساتھ ملکی انتظام بھی تھے، عراق فتح بھی ہوا اس میں خراج کا بندوبست بھی ہوا اور خراج و سول ہو کر اسلام کے مقاصد کی تکمیل میں بھی صرف ہونے لگا، لشکر کر یہ ہدایتیں سقیم :-

”خیانت نہ کرنا، دھوکا نہ دینا، سردار کی نافرمانی نہ کرنا، کسی شخص کے اعضاء کا ٹٹنا، کسی بچے، بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا، کھجور اور میوہ دار درخت نہ کاٹنا، نہ جلاتا، اونٹ بکری یا گائے کو سوا غذا کی ضرورت کے

نہ مارنا۔ عیسائیوں کے گوشہ گیر اہل عبادت کو نہ ستانا بغتیں کھا کر خدا کو نہ بھول جانا۔ دیکھو عین معرکہ کارزار میں دین و اخلاق کا سبق یاد رکھنے کی تاکید ہے۔ ترجم و کرم کا دائرہ انسان، حیوان، نباتات سب کے لئے وسیع ہے۔ مورخ ابن اثیر نے (جن کی وفات ۶۳۸ھ میں ہے) لکھا ہے کہ خلافت صدیقی کے احکام بالا آج تک مسلمانوں کے لشکر کے دستور العمل ہیں۔ یورپ کی حالیہ جنگ عالمگیر کے ہونا کتنا خطر دیکھ کر قدرتی طور پر یہ تمنا قلب سلیم میں پیدا ہوتی ہے کہ کاش تعلیم صدیقی کا فیض مغرب و یورپ نے حاصل کر لیا ہوتا تو بنی نوع انسان پر یہ مصیبت نازل نہ ہوتی۔

اس موقع پر ذرا شان صدیقی کا مرقع دل کی نگاہ کے سامنے آؤ۔ میلہ کذاب سے معرکہ ہے۔ روم و ایران کے شیروں سے مقابلہ ہے۔ محلہ کی لڑکیوں کی فرمائش سے بکریاں دوہی جا رہی ہیں۔ راستہ میں بچے بابا باکھ کر لیٹ رہے ہیں۔ نواح مدینہ میں ایک اپاہج اندھی بوڑھیا کی خدمت اس اہتمام سے ہو رہی ہے کہ حضرت عمرؓ بھی سبقت نہیں لے جاسکے، کاندھے پر کپڑے کی گٹھڑی ہے اور مدینہ کے بازار میں خرید و فروخت کر کے اہل و عیال کی روزی کا سامان کرتے ہیں۔ مدینہ پر حملہ ہوتا ہے تو لشکر کی کمان بھی کرتے ہیں، میدان جنگ کا پورا خاکہ تیار کر کے امیران لشکر کے حوالے فرماتے ہیں۔ عراق کی مہم میں یہی اہتمام ہے کہ ملک کی آبادی میں فرق نہ آئے، زراعت اور اہل زراعت تباہ نہ ہوں، بندوبست اراضی کی ہدایتیں جاری ہوتی ہیں، کلام مجید

اور حدیث کی خدمت ہو رہی ہے۔ فقہ کے اصول مرتب ہوتے ہیں۔ دین کے مشکل مسئلے حل کئے جاتے ہیں۔ ذکر کی تلقین ہوتی ہے۔ غرض ایک ہی وقت میں پادشاہ اور درویش، مسخر، محدث، فقیہ، اودا، لغزم اور مسکین، سپہ سالار اور مالیات کے حاکم، تاجر سب کچھ ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا سے بالکل پاک صاف، نہ مال و نہ ثناء کے لئے چھوڑتے ہیں نہ رزق نہ جائداد۔ پرانی چادریں و صوفی باقی ہیں اور خلیفہ رسول اللہؐ ان میں دفنائے جاتے ہیں اور دیکھو یہ سب کچھ ممض اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی کے لئے ہے۔

قرآن مجید بشکل کتاب یا بالکھوا کر محفوظ فرما دیا
علمی خدمات اور اس کا نام مصحف رکھا، معانی کلام مجید کے متعلق جو مشکلات پیش آئیں ان کو حل کیا، حدیث کی روایت کی، زکوٰۃ کی مقدار کی بابت سب سے زیادہ معتبر روایت حضرت صدیقؓ کی ہے۔ اعلیٰ ہذا اقیاس دیگر مہمات مسائل میں حضرت ابو بکرؓ کی روایتیں سند ہیں۔ فقہ میں قاعدہ اجتہاد مقرر کیا جو سارے مجتہدوں کا دستور العمل بنا۔ مشکل مسائل فقہ کو حل کیا۔ تعبیر و تفسیر میں ان کی شان جلالت مسلم ہے۔

نصون میں ذکر کلمہ طیبہ کا طریقہ سب سے اول تلقین کیا۔ کشف المحجوب میں صدیق اکبرؓ کو امام نصون لکھا ہے۔ طریقہ نقشبندیہ کا سلسلہ ابواسطہ حضرت امام جعفر صادقؓ حضرت صدیقؓ تک پہنچتا ہے۔ اہل معرفت کا قول ہے کہ نسبت صدیقی نسبت ابراہیمی تھی۔ اسی لئے علیہ توحید علی و جہ الکمال تھا۔

کرام مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لقب "اَوَّاه" ہیں یعنی درد مند اور اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے صحابہ کرام میں حضرت ابوبکرؓ کا لقب "اَوَّاه" تھا۔ (درد مند) یہ بھی نسبت ابراہیمی کا آخر تھا۔ حضرت سرور عالم کے ماتھ مرتبہ ضمیمت کبریٰ حاصل تھا۔ لہذا کمالات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر اتم حضرت ابوبکرؓ تھے، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے، حضرت مدیق کے قلب پر شعاع غیبی کا ظہور لطیفہ قلبیہ سے ہوتا تھا۔ لہذا حقیقت حال بصورت غریبت ظاہر ہوتی نہ یہ رنگ تخیل۔ حدیث ما صلب اللہ فی صداری شیئا الا صلبتہ فی صدر ابی بکر (یعنی جو کچھ اللہ نے میرے سینہ میں ڈالا میں نے ابوبکر کے سینہ میں ڈال دیا) اس مرتبہ پر شاہر ہے۔

واقعہ وفات پر غور کیجئے، ایک انسان کی اہل حالت کا معیار غالباً اس زمانے سے بڑھ کر دو سرا نہیں ہو سکتا جو موت کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ جسمانی حیثیت سے کبھی قوی نہ تھے۔ اس ضعف کے ساتھ تریسٹھ برس کی عمر میں علیل ہوتے ہیں۔ پندرہ روز بخارا آتا ہے۔ انتہا یہ کہ مسجد جانے کی قوت نہ رہی حالانکہ گھر کی کھڑکی مسجد میں تھی۔ اس سے تم جسمانی ضعف کا اندازہ کر سکتے ہو۔ اس شدت ضعف اور مرض میں غریبت کا کیا حال ہے۔ بعض ہمدرد طبیب کے بلانے کا مشورہ دیتے ہیں تو فرماتے ہیں، طبیب دیکھ چکا۔ امتفسار کرتے ہیں، دیکھ کر کیا کہا، فرماتے ہیں یہ کہا ہے :-

اُننی فعال لہما اسریداً (یعنی میں جو ارادہ کرتا ہوں کر ڈالتا ہوں)
 دیکھو صدیق اکبرؑ کی نبض کس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ تسلیم و رضا کا بہترین
 سبق ہے۔ ایام مرض اس گھر میں بسر کرتے ہیں جو دربار نبوی سے مرحمت
 ہوا تھا۔ جب مرض نے زیادہ زور پکڑا تو جانشین کی فکر ہوئی۔ سوچا۔
 مشورہ کیا۔ بالآخر حضرت فاروق اعظم کو منتخب فرمایا۔ اس انتخاب پر
 اُن فیوض و برکات نے آفرین کہی جو عالم پر دور فاروقی میں عدل
 فاروقی سے نازل ہوئے۔ منشاء انتخاب کیا تھا وہ بھی سن لو۔ جب
 ایک شخص نے حضرت عمرؓ کو سخت مزاج خیال کر کے اعتراض کیا تو نہایت
 جوش صداقت کے ساتھ جواب دیا۔

۱ بابا ۱ اللہ تخوفنی ۲ اذالقیث
 یعنی کیا تم مجھ کو خدا سے ڈراتے ہو میں جس وقت
 ۱ اللہ قلت استخلفت علی
 اللہ کے روبرو جاؤں گا تو کہوں گا کہ میں تیری
 ۱ اھلک خیرا ۲ اھلک
 مخلوق پر سب بہترین آدمی کو اپنا جانشین مقرر کیا ہوں۔
 اس کی تشریح اس دعا کے الفاظ میں بھی ہے۔ جو حضرت عمرؓ کے حق میں
 بعد وصیت فرمائی۔

۱ اللھم انی لہما اسرید بذلک
 اے اللہ میں نے یہ انتخاب صرف مسلمانوں کی
 ۱ لا ۲ صلاھم و خفت
 بہتری کے ارادے سے کیا ہے اور اس اندیشے سے
 ۱ علیھم الفتنۃ فعملت
 کہ ان میں فساد نہ ہو میں نے یہ عمل کیا ہے جس کو
 ۱ فیہم بما انت اعلم و
 تو بہتر جانتا ہے۔ میں نے خوب غور و فکر کے بعد بہترین
 ۱ اجتہدت لھم سرایا ولیت
 اور قوی ترین شخص کو ولی عہد کیا ہے۔

علیہم خیرہم و اقربہم و جوبک زیادہ مسلمانوں کی راست رویہ
۲۔ حرصہم علی ما ارشداہم خواہشمند ہے۔

عین وفات کے قریب حضرت فتنی عراق سے فوجی کمک حاصل کرنے
مدینہ آتے ہیں تو غنیفہ کو بستر وفات پر پاتے ہیں۔ اس پر بھی حضرت ابو بکرؓ
سے مفصل حالات سنبھلتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کو بلا کر دیتے ہیں :-

جو میں کہتا ہوں اس کو سنو اور عمل کرو۔ مجھ کو توقع ہے کہ آج میری زندگی
ختم ہو جائے گی۔ دن میں میرا دم نکلے تو شام سے پہلے اور رات میں نکلے تو صبح
ہوتے ہوئے مسلمانوں کو ترغیب دے کر مٹی کی مدد پر آمادہ کرنا کسی مصیبت کی
وجہ سے دین کی خدمت اور حکم ربانی کی تعمیل سے نہ رکنا چاہیے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے۔ تم نے دیکھا ہے
اس روز میں نے کیا کیا تھا۔ قسم ہے رب کی اگر میں اس روز حکم الہی کی بجا آؤں
میں کوتاہی کرتا تو اللہ ہم کو تباہ کر کے سزا دیتا اور مدینہ میں آگ بھڑک اٹھتی۔
اگر خداوند تعالیٰ شام میں مسلمانوں کو فتح دے تو خالد کے لشکر کو عراق بھیج دینا
اس لئے کہ وہ کار آزمودہ اور وہاں کے حالات سے ناواقف ہے۔

اُسی دورانِ مرض میں یہ محاسبہ ہوتا ہے کہ بیت المال سے وظیفہ کیا ملا۔
نظا ہر ہے کہ جو کچھ ملا۔ واجبی ملا۔ حق المحنت تھا جو صحابہ کرام کی تجویز سے ملا۔
تاہم صفائی محاسبہ پیش نظر تھی اس لئے اپنی ایک جائداد فروخت کر کے مل
رقم بیت المال کی بیباق کر دی۔ بعد بیعت کے جو اضافہ مال میں ہوا تھا
یعنی ایک حبشی غلام جو بچوں کو کھلاتا تھا اسی کے ساتھ مسلمانوں کی تلواریں

صیقل کرتا تھا۔ ایک چادر سوار و پے قیمت کی اور ایک اونٹنی جس پر پانی آتا تھا، اس کی نسبت حکم ہوا کہ بعد وفات سب چیزیں خلیفہ کے پاس پہنچا دی جائیں۔ جب اس حکم کی تعمیل ہوئی تو حضرت عمرؓ روئے اور فرمایا ”اے ابو بکرؓ تم اپنے جانشینوں کے لئے کام بہت سخت کر گئے۔“

اتباع سنت دیکھو

قریب وفات حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پارچہ کفن دیا گیا۔
کہا۔ تین پارچہ کا۔

فرمایا۔ میرے کفن میں بھی تین ہی کپڑے ہوں دو یہ چادریں جو میرے بدن پر ہیں دھولی جائیں ایک چادر نئی لی جائے (مسلمانوں! تمہارے خلیفہ کے تو شکنجہ میں صرف دو چادریں تھیں)؛
ایثار ملاحظہ ہو:-

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سن کر کہا کہ ”ہم ایسے تنگ دست نہیں کہ نیا کپڑا نہ خرید سکیں۔“

فرمایا ”جانِ پدر! نئے کپڑے مردوں سے زیادہ زندوں کے لئے موزوں ہیں۔ کفن تو پیپ اور اہو کے واسطے ہے۔“
قدہ تی اتباع سنت دیکھئے۔

استعمال کے روز فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن حلت فرمائی۔ لوگوں نے کہا دو شنبہ کو فرمایا مجھے امید ہے کہ میری موت بھی

آج ہی ہوگی (یہ دو شنبہ کا دن تھا) سنو۔ ادب محبوب عین سکرات کے وقت
جب دم سینہ میں آچکا تھا حضرت عائشہؓ نے حسرت سے یہ شعر پڑھا ہے

وَابْيَضَ تَسْتَقِي الْغَنَامُ بِوَجْهِهِ رَبِّيعُ الْيَتَامَى عَصَمَةَ لِلْأَسْرَامِلِ

یعنی وہ نورانی صورت جس کی تازگی سے ابریر پڑا ہو عیموں کی پناہ بیواؤں کی محسوس
سن کر آنکھیں کھول دیں اور کہا :-

”یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ابو بکر اس کا مستحق نہیں
رضی اللہ عنہ۔“

خدا را ان واقعات پر غور کرو اور کہو کہ حضرت صدیقؓ کے دل میں
سوائے اللہ اور اس کے رسولؐ کے کسی کی بھی محبت تھی؟ واللہ نہ تھی۔
ہرگز نہ تھی۔

بیریدہ ہائے دل و چشم من نہاں حسرت

من و خدائے کہ جزوہ نگارم نیست

رضی اللہ عنہ و جزاء عنا خیر الجزاء و آخر دعوانا ان الحمد

للہ رب العالمین



حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ

(بانی سلسلہ خشتیہ)

(آپ کو عرس بہ سال چھٹی رجب کو اجیر شہرین میں منایا جا۱۳ ہے)

صوفیاء اور اولیاء کی جماعت میں حضرت خواجہ بزرگ کو خصوصی ایتنا زماں
ہے ہندوستان میں کفر کی تائیدی کو دور کر کے اسلام کی شمع روشن کرنے والوں
میں آپ کو اولیت حاصل ہے۔ اس ملک کے گوشہ گوشہ میں آپ نے اہل دل اور
صاحب مال بزرگوں کو بھیج کر اسلام کی تبلیغ فرمائی۔

اسم مبارک خواجہ معین۔ دنیا سے اسلام میں آپ قطب، شائع، ہندافولی، خواجہ
خواجگان اور سلطان الہند کے القاب سے مشہور ہیں۔ والد کا نام غیاث الدین حسن
تھا۔ جدی اور دہری سلسلہ ہائے نسب عالی الترتیب حضرت امام حسینؑ و حضرت امام حسن
علیہما السلام تک پہنچتے ہیں، اس لئے آپ کو حسنی الحسینی کہا جاتا ہے۔

ماہ رجب ۵۲۱ھ یا ۵۲۲ھ میں علاقہ سیستان کے شہر سنجر میں تولد ہوئے۔
سیستان میں سیاسی بد نظمی اور اترتی پھیل گئی تو آپ کے والد ماجد نے وطن کو

خیر باد کہا اور وہاں سے خراسان تشریف لائے۔ اس وقت خواجہ صاحب کی عمر ۱۳ سال کی تھی۔ اس چھوٹی سی عمر میں آپ نے زمانہ کے بہت سے انقتا دیکھے۔ علماء اسلام اور اہل اللہ کی مظلومی اور دین کی بے حرمتی سے آپ سخت متاثر ہوئے۔ ۵۵۰ھ میں جبکہ آپ کی عمر پندرہ سال کی تھی۔ والد بزرگوار کا انتقال ہوا۔ ترکہ میں آپ کو میوہ دار باغ اور ایک ہوائی چکی ملی تھی۔ یہی میراث آپ اور آپ کے خویش و اقربا کی معیشت کا سہارا تھی، باغ کی آبیاری اور زہدشت خود ہی فرمایا کرتے تھے۔

سنجراور خراسان پر ترکان غز کے متعدد حملہ ہوئے جن کے نتیجے کے طور پر یہ مقامات تباہ و برباد ہوئے۔ ان حادثات نے آپ کے دل میں خدا پرستی و عبادت سے اُٹس پیدا کر دیا۔ چنانچہ ابتدائی عمر ہی سے ریاضت آپ کی روزمرہ زندگی کا سب سے نمایاں مشغلہ تھا۔

ایک روز حضرت خواجہ صاحب اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک صاحب باطن بزرگ ابراہیم قندوزی کا ادھر سے گزر ہوا۔ خواجہ صاحب نے بڑے پتاک سے ان کا استقبال فرمایا ایک سایہ دار درخت کے سایہ میں بیٹھا کہ بطور تواضع میوہ کی ڈالی پیش کی اور خود مؤدب ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت قندوزی نے اپنے کسینہ میں ان کی رطرات سے خوش ہو کر چند دانہ ہائے انگور تناول فرمائے بعد میں اپنی چھوٹی سے خشک روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، پہلے اپنے دانتوں میں چبایا اور پھر خواجہ صاحب کے منہ میں ڈال دیا۔ اس روٹی کا حلقہ تڑپا تھا

آپ کا سینہ نور سے معمور ہو گیا اور آن کی آن میں علم باطن کی دولت کمال ماں ہو گئے۔ اب دنیا کی کوئی وقعت نظر میں باقی نہ رہی، باغ اور چکی فروخت کر کے اس کا روپیہ غریب و مساکین میں تقسیم فرمایا اور حصول علم کے شوق میں سمرقند و بخارا کی راہ اختیار کی۔ چوبیس سال کی عمر تک بخارا میں مالدین کی خدمت میں حاضر رہے۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر علوم شرعیہ کی تحصیل فرمائی، وہاں سے خراسان اور نیشاپور سے ہوتے ہوئے عراق کے قصبہ ہارون میں پہنچے جہاں حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ رفتہ رفتہ یہ ملاقات عقیدت میں تبدیل ہو گئی، چنانچہ خواجہ صاحب نے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ قصبہ ہارون میں چند سال کے قیام کے بعد اپنے شیخ کی بیعت میں خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق حاصل کیا و مدینہ منورہ میں حاضری دی وہاں سے بغداد کا قصد کیا جو ان دنوں ظلم و فساد کا مرکز تھا۔ یہاں آپ نے شیخ شہاب الدین سہروردی کے علاوہ دیگر اکابر علماء و مشائخ سے ملاقات کی جب شیخ عثمان ہارونی بغداد تشریف لائے تو وہاں آپ کو منصب خلافت سے سرفراز کیا اس کے بعد آپ خراسان واپس ہوئے یہاں چند ماہ قیام فرما کر ماوراء النہر تیرنے اور سبزواری کا سفر کیا۔

جس زمانہ میں سبزواری آپ کا درود ہوا، وہاں فرقہ یاطینہ کے پیرو

۱۵ پانچویں صدی ہجری کے اوائل میں ایک ذوق جمعی مسلمانوں میں پیدا ہوا تھا جس کا عقیدہ تھا کہ دین کی ہر بات کا ایک ہی ہر ایک باطن ہے اور باطن کا دنیا میں صرف چند آدمیوں کو علم ہوتا ہے جن کو اختیار حاصل تھا کہ دین میں اپنی مرضی کے مطابق کسی بیشی کریں ۱۲

یادگار محمدؐ کی حکومت قائم کی تھی جو فاسق و فاجر ہونے کے علاوہ اور بابر
 سے فیض و عناد رکھتا تھا۔ حضرت خواجہ صاحب نے اسی کے باغ میں قریب
 فرمایا۔ شام کے وقت جب وہ حاکم تفریح کی غرض سے باغ میں داخل ہوا تو
 حضرت کو وہاں دیکھ کر اپنے خدمت گاروں کو ڈانٹا کہ انہیں باغ میں آنے
 کی اجازت کیوں دی گئی۔ اس کے کلمات سن کر حضرت نے ہڈال و غضب
 کے ساتھ اس پر نظر ڈالی جس کے ساتھ ہی وہ بیہوش ہو کر زمین پر گر پڑا،
 جب اس کی حالت بہت خراب ہونے لگی تو اس کے مصاحبین نے خواجہ
 صاحبؒ کی خدمت میں التجا کی، آپ نے تھوڑا سا پانی پڑھ کر یا رگہ محمدؐ کی
 پیشانی پر چھڑک دیا جس سے وہ فوراً ہوش میں آگیا۔ اٹھ کر حضرت کی قدیم
 کی اور فسق و فجور سے توبہ کر کے آپ ہی کے دست مبارک پر بیعت کی۔
 بیعت کے بعد اپنی تمام جائیداد اور اسباب حضرت کے سامنے نذر کے طور پر
 پیش کیا۔ حضرت نے قبول فرمانے سے انکار کر دیا۔ اور اسے نصیحت فرمائی
 کہ مال و اسباب کا جو ذخیرہ رہا، پر ظلم اور زبردستی کر کے جمع کیا گیا ہے
 وہ ان کے اصلی مالکوں کو واپس کر دیا جائے۔ اس ارشاد کی تعمیل میں
 یادگار محمدؐ نے نہ صرف مال و اسباب اس کے اصلی مالکوں کو واپس کر دیا۔
 بلکہ سلطنت و حکومت سے دست کش ہو کر علاقہ حصار کے سفر میں خواجہ
 غریب نوازؒ کی ہمراہی کا شرف حاصل کیا۔ حضرت کے فیض صحبت نے
 یادگار محمدؐ میں معرفت کا پورا ذوق پیدا کر دیا تھا۔ اس لئے حضرت نے اس کو
 علاقہ حصار میں خلق اللہ کی ہدایت و ارشاد کے لئے متعین فرما دیا۔

یہاں سے دُشِق، بلخ، بدخشاں، غزنی اور قندھار کا سفر فرمایا جس کے دوران میں ہر مقام پر قیام فرما کر آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی اور طالبین معرفت کو اپنے فیض سے سرفراز فرمایا۔ قندھار سے ہندستان کا رخ کیا، ملتان اور لاہور سے سیدھے دہلی تشریف لائے اس ملک میں تبلیغ اسلام کی ضرورت محسوس کر کے مستقل قیام کے لئے آپ نے اجیر کو منتخب فرمایا۔ جوان دونوں رائے پتھور کی راجدہانی تھا۔ ورود کے چند روز بعد ہی آپ کی کرامات کے چرچے ہونے لگے اور لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تبلیغ اسلام کی اس روز افزوں رفتار سے رائے پتھور کو اندیشے پیدا ہونے لگے، چنانچہ اپنے دربار کے مسلمانوں کو جو خواجہ صاحب کے حلقہ بگوش تھے راجہ نے دق کرنا شروع کیا اور حضرت خواجہ کی شان میں سخت سست کہنے لگا۔ جب حضرت کو راجہ کے اس طرز عمل کا علم ہوا تو آپ نے راجدہانی کے زوال کی پیشین گوئی فرمائی، چنانچہ ۵۸۶ھ میں شہاب الدین غوری نے راجہ کو شکست دی۔ رائے پتھور نے اقتدار کے زمانے میں حضرت خواجہ صاحب کی مخالفت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ اس زمانہ کے مشہور جوگی اور ساحر اجیپال کو مقرر کیا تاکہ وہ اپنے سحر کے زور سے خواجہ صاحب کو اجیر سے نکال دے لیکن اجیپال کا بڑے سے بڑا سحر بھی کامیاب نہ ہو سکا بالآخر رائے پتھور اور اجیپال دونوں نے کامل عقیدت کے ساتھ خواجہ صاحب کی قدمبوسی کا شرف حاصل کیا اور اپنی گستاخیوں کی آپ سے معافی چاہی۔

تذکرہ نویسوں نے روایت کی ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ سے ہزار کی
 تعداد میں کرامات ظہور میں آئیں ہندوستان کے مشرکانہ ماحول
 میں توحید اور اسلام کی تبلیغ کا عظیم الشان کارنامہ ہر حکومت
 کی فوجی طاقت کے مقابلہ میں خواجہ صاحب نے خدا کی مدد سے جو کرامات کی
 صورت میں آپ کو حاصل تھی تنہا اپنے فرض کی تکمیل فرمائی اور معرفت کی
 درس گاہ چشمیتہ کا وہ سنگ بنیاد رکھا جس کی بلند اور عظیم الشان عمارت سے
 فیضان کے انوار تاقیامت تاریک گوشوں کو منور کرتے رہیں گے۔
 بتاریخ ۶ رجب ۱۲۳۲ھ تقریباً ۱۹۱۷ء سال کی عمر میں انتقال فرمایا مزار مبارک
 اجمیر شریف میں بلا امتیاز مذہب و ملت مرجع خاص و عام ہے۔



معراج و اسرار معراج

فی ضلّ گرامی مولانا مسافر احسن صاحب گیلانی کی وہ پرکیت و محققانہ تقریر

جو ۱۶۔ رجب ۱۳۵۹ھ کو نشر گاہ حیدرآباد سے نشر ہوئی

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبادة الذين اصطفى

یہ صحیح ہے کہ معراج اور معراجی تجربات و مشاہدات کا تجربہ صرف مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ ہر سال وہی اس واقعہ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ان ہی کی حکومتیں اس دن تعطیل دیتی ہیں۔ اسلامی ممالک میں خوشیاں منانی جاتی ہیں۔ مگر جیسا کہ معراج واسطے (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان سے کہا گیا تھا کہ ”مَا كُنْتُ بَدْعًا مِنْ الرُّسُلِ“ (میں رسولوں میں نیا نہیں ہوں) بلکہ ”مَصْدَقًا لِمَا مَعَكُمْ“ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی خدا کے برگزیدوں کے ذریعہ سے جو غیر فانی سچائیاں اور لازوال صداقتیں دنیا میں تقسیم ہوئی تھیں ان کی تردید و تکذیب نہیں بلکہ ان پر تصدیق کی آخری مہر ثبت کر کے

محفوظ کر دینا یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم کام تھا۔

سچ پوچھئے تو معراجی مشاہدات بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہیں اس راہ سے جو بھی گزرے تھے انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا اور آپ کو بھی اس راستہ سے گزرنا پڑا تو ظاہر ہے کہ جو کچھ پہلوں کے سامنے آیا تھا طبعاً ناگزیر تھا کہ وہ آپ کے آگے بھی آئے۔

مگر جس طرح بہت سے دینی تجربات اور مذہبی حقائق جو بھلا دیئے گئے تھے یا قریب تھا کہ بھلا دیئے جائیں وہ نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آج زندہ ہیں تعجب نہ ہونا چاہیئے اگر مذہبی راہ کا وہ حیرت انگیز تجربہ جس کا نام معراج ہے وہ بھی آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام ہی سے زندہ ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ ابد تک زندہ رہے گا۔ شاید عوام کو نہ معلوم ہو لیکن جانتے والے تو جانتے ہیں کہ مغربی ممالک ہوں یا مشرقی ان میں جس قسم کی بھی جو مذاہب و ملل پائے جاتے ہیں ان کے بھولے بسرے مذہبی ذخیرے کسی نہ کسی شکل میں اس تجربہ کے ذکر سے اب بھی خالی نہیں ہیں، عیسائی یہودی ادبیات میں اخنوخ بنی کی کتاب "یوحنا کے مکاشفات" یونس کی روایا، کتابوں کے سوا وصیت نامہ ابراہیمؑ جس کے متعلق قدیم ہی نہیں بلکہ جدید محققین بھی معترف ہیں کہ مسیح علیہ السلام سے صدیوں پہلے کی کتاب ہے اس میں تو کلیات ہی نہیں بلکہ معراجی واقعات کے جزئیات کا بھی ایک ذخیرہ پایا جاتا ہے۔ فرشتہ کے ساتھ براق نامی سواری پر حضرت ابراہیمؑ کی آسمانی سیاحت اس سلسلہ میں گزشتہ روحوں خصوصاً آدم علیہ السلام سے ملاقات

آدم کا اپنی اولاد کی نیک روحوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور بدوں کو دیکھ کر
 کڑھنا رنجیدہ ہونا، ان تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے اور یہ تو مغربی ممالک
 کے مذاہب کا حال ہے۔ اندر الو کا کم نامی کتاب ہندوؤں میں پائی جاتی
 ہے اس میں بھی کچھ اسی قسم کی آسمانی سیر کو اور جنانا نامی شخص کی طرف منسوب
 کیا گیا ہے۔ اس میں ہے کہ اس شخص نے ننڈا نامی باغ (جنت المادنی) کے
 پاس ایک شجرت درخت کو دیکھا۔ جس سے زندگی کا پانی بہہ رہا تھا۔ اور
 شاخوں پر رنگارنگ کی چیزیں جگمگا رہی تھیں۔ ایسا ہی قدیم ایرانی ادبیات
 میں خود زرتشت کے متعلق بھی اور زرتشتی دین کے ایک مجدد ویران کے
 متعلق بھی آسمانی سیاحتوں کا ذکر تفصیل سے پایا جاتا ہے۔ یہاں بھی الشا
 پندان یعنی ملائکہ مقربین سے ایک فرشتہ اس سفر میں ساتھ ہے اور
 ستارہ پاریہ نامی آسمانی طبقہ سے ماہ پاریہ، خورشید پاریہ وغیرہ تک چڑھاتا
 ہوا لے جاتا ہے۔ پھر گردنماں (بہشت) کے مختلف طبقات حومت، حوست
 ہوست، اور دوزخ کی سیر کرائی جاتی ہے۔ نیز ویران کی ملاقات زرتشت
 کی روح اور دیگر اوران پیشوایان و دیگر پاکان سے بھی ہوتی ہے وغیرہ
 کہا جاتا ہے کہ بودھی لٹریچر میں بھی اس قسم کی آسمانی سیر و سفر کا ذکر پایا جاتا ہے
 بہر حال ایک ایسا واقعہ جس کا ذکر قرآن کے سواتیس چالیس صحابہ کرام
 حدیث کی صحیح و معتبر کتابوں مثلاً بخاری و مسلم وغیرہ میں ہوا درنسل بعد نسل
 موروثی طور پر یہ تو اتہم تک پہنچا ہو تو ہم اس کے، سننے پر اس لئے مجبور ہیں
 لیکن مسلمانوں کے سوا دنیا کی دوسری قوموں کے لئے یہ واقعہ کم اہمیت

نہیں رکھتا۔ اور ایک معراج کا تمام اسلامی حقائق کا یہی حال ہے کہ بجائے
نئی باتوں کے زیادہ تر لوگوں کو ان کے بزرگوں کا وہی ترکہ واپس دلا دیا
جاتا ہے جس کے یقین سے محروم ہو کر شک بلکہ بعض دفعہ تو انکار تک کے
لوگ شکار ہو چکے تھے۔

مگر جہاں معراجی واقعات کا ذکر ان ادیان و مذاہب میں پایا جاتا
ہے، جہاں تک میرا علم ہے صرف اس کی حیثیت ایک واقعہ کی ہے۔ باقی
یہ بات کہ ”یہ واقعہ“ آیا اچانک یونہی بلا کسی وجہ کے ساتھ پیش آتا ہے
یا اس کا بھی تعلق قدرت کے کچھ مقررہ قوانین سے ہے اور یہ کہ یہ کوئی
لازمی واقعہ ہے یا دوسرے بھی اس سے اپنی زندگی کی راہوں
میں نفع اٹھا سکتے ہیں، شاید قرآن کے سوا اور کسی دوسری کتاب
میں میرے علم کی حد تک اس کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ میرا
مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی جس مشہور آیت میں اس واقعہ
کا ذکر کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب رسالت سے زیادہ
عبادت اور بندگی کے پہلو سے ہے یعنی بیہمی و سیری و غربت کے
جن دردناک مصائب سے بچپن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارنا پڑا
اور جوانی میں ایک نہیں بلکہ متعدد پالے پوسے بچوں کی موت کا داغ لوگوں کا
اس پر ”ابتر“ یا بے نسل ہونے کا آپ پر طعنہ ان سے قطع نظر نبوت کے
بعد آپ کو اور آپ کی وجہ سے آپ کے ساتھیوں کو مسلسل مکہ میں دس

سال تک جن حالات سے گزرنا پڑا حتیٰ کہ بالآخر اس کی انتہا شعبہ بی طب کے واقعہ پر یہاں شکل ہوتی ہے کہ مہینہ دو مہینہ نہیں، کامل ڈھائی مہینوں تک مکہ والوں نے آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے کئی مقاطعہ کر لیا زندگی کے تمام ذرائع بند کر دیئے۔ پھر اس کے بعد آپ پر اور آپ کے رفقاء پر ان کی عورتوں اور بچوں پر جو کچھ گزر رہی تھی اور ان لوگوں کے کرب و بھینی کا آپ کی نرم و پرگذا زرد و رحیم فطرت پر جو اثر پڑا تھا لیکن جس کی طرف سے یہ واقعات پیش آرہے تھے اور بغیر کسی انقطاع کے چالیس چاس تک مسلسل پیش آرہے تھے، بجائے ہٹنے کے اس کی طرف آپ کا بڑھنا، بڑھتے ہی چلانا ہر چیز سے یک سو ہو کر صرف اس کے آگے اپنے کو ڈال دینا..... اگر اس پستی کی قیمت میں آپ کے سامنے معراج کی بلندی پیش ہوئی اور جو سب سے زیادہ گرا ہوا تھا اگر اسی کو سب سے زیادہ اونچا کیا گیا تو آخر سوچنا چاہیئے۔ اس کے سوائے دوری صورت کی گنجائش ہی کیا تھی۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ”معراجی مشاہدات“ کا تذکرہ اگر ذکر بھی نہ فرماتے تو جو آپ کے حالات سے واقف ہیں ان کو یہ بھی اس واقعہ پر یقین کرنا چاہیئے تھا۔ خود قرآن نے جن احاطہ میں اس واقعہ کی تعبیر کی ہے۔ اس کا حاصل یہی ہے کہ جس نے سب سے الگ ہو کر ”الصحار عمی“ (بہرے، اندھے) کے آگے نہیں بلکہ ”السمیع البصیر“ (شنوا بین) کے آگے اپنے کو ڈال دیا تھا اور دیکھنے والے سننے والے انسان سے جب اس کی توقع نہیں کہ ایسے گمراہ کو یوں ہی پڑا رہنے دیکھا تو

تمام رحم کرنے والوں سے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا (رحم الرحیم) ہے۔ یقیناً اس کی ذات ایسی سنگ دلی اور بے دردی کے الزام سے پاک ہے بلکہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اس نے رات کو اس لئے سیر کرائی تاکہ اپنی نشانیاں اسے دکھائے۔

لوگ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ سے کچھ بھی مراد لیں۔ لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ جس بندہ کی مرکزی سجدہ گاہ کعبہ تھی اس کو جب بلندی عطا کی گئی ہے تو عالم شہادت و محسوس کے بالمقابل عالم غیب و نامحسوس محدود میں مرکزی سجدہ گاہ کا جو بعید ترین آخری نقطہ تھا جس کی تعبیر قرآن ہی میں دوسری جگہ ”الافق الاعلیٰ“ سے کی گئی اور بتایا گیا کہ ”الافق الاسفل“ کے بعد پھر کائناتی و آیاتی موجودات سے تھیں بلکہ..... مطلقہ کے ادنیٰ (قرب کا مقام) شروع ہو جاتا ہے۔ اور شہادت و غیب کے ان ہی دونوں مرکزی نقطوں کے درمیان خدا کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں یا آیات صغریٰ (عالم شہادت محسوس!) اور آیات کبریٰ (عالم غیب) واقع ہیں! اور یوں آپ کو ہر بشر کے عوالم کی سیر کرائی گئی۔ اگرچہ ”سورہ اسراء“ میں تو نہیں لیکن ”النجم“ میں آپ کے ان عروجی مقامات کو بھی بیان کیا گیا ہے جہاں مخلوقات سے آگے بڑھ کر ”دنیٰ فندیٰ فکان قاب قوسین اوارنی“ تک آپ پہنچے بہر حال اس سلسلہ میں گزرے ہوئے واقعات آئینوالے حادثات بھی آپ کو ایک خاص رنگ میں دکھائے گئے اور اس عالم کے پیچھے قوانین قدرت کے جو غیر مرئی اور نادیدہ نظامات ہیں۔ ان کا بھی معائنہ کرایا گیا

ایسے عالم سے بھی گزرے جہاں اس دنیا کی جو چیزیں صفات کے رنگ میں نظر آتی ہیں وہاں کسی مستقل جوہری لیکن وجود کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اسی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے کہ انسانی فطرت جو ملکوتی اور حیوانی صفات کا مجموعہ ہے جب اپنے ملکوتی پہلو کو بھی پر غالب کر لیتی ہے تو غیب کے اس عالم میں جس کا اصطلاحی نام مثال ہے یہ صورت نظر آتی ہے کہ آدمی کسی دابہ (چہ پایہ) پر چڑھا ہوا ہے اور جس کی حیوانی صفت غالب ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ خود کوئی جانور ان پر سوار ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے مثال تک براق کی سواری پر گئے۔ آگے براق چھوڑ دیا گیا اور معراج (شیرھی) آئی اس پر آپ نے دوسرے غیبی مساوات کی سیر کی۔ اور گزرے ہوئے پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ بعض آنے والے حوادث مثلاً دجال وغیرہ کو بھی آپ کو دکھایا گیا۔ جنت و دوزخ کی بھی آپ نے سیر کی۔ اسلام آپ کی خدمت میں دوزخ کی شکل میں پیش ہوا جسے آپ پی گئے۔ اور خشک رسمی مذاہب پانی کی شکل میں۔ اسی طرح شروع میں جوتڑکیں جوش و خروش سے اٹھتی ہیں وہ آخر میں بے نتیجہ ہو کر رہ جاتی ہیں شراب کی شکل میں پیش ہوئیں۔ آپ نے دونوں سے انکار کیا۔ آپ کے سامنے وہ درخت بھی آیا جس کا ذکر دوسرے مذاہب میں جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا تھا۔ پایا جاتا ہے یہ کیا تھا۔ یہ فرماتے ہوئے کہ اس درخت سے جنت کی نہریں اور اسی سے فرات و نیل، سحان، جیحان کو بھی میں نکلتے دیکھ ارباب تحقیق نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ محسوس و نامحسوس عوالم کا رشتہ

اتحاد جس اشتراکی وجود کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔ یہ وہی شجرۃ الکون یا درخت ہستی ہے، اسی لئے فیوض و برکات ربانی جو گل یومدھونی نشان کے سرچشمہ سے ہر لمحہ سارے عوالم میں تقسیم ہو رہے ہیں ان کو رنگ رنگ بوقلموں شکلوں میں اسی درخت پر جھللاتے ہوئے آپ نے پایا۔ مختلف پرندوں اور پتنگوں کی شکل میں وہ آپ کو نظر آرہی تھیں، کہا جاتا ہے کہ جبریل امین نے اس حد تک آپ کا ساتھ دیا۔ آگے جب کائناتی اور آیتی سلسلہ ختم ہو گیا تو جیسا کہ کہہ چکا ہوں صرف ”وہ“ اور اس کا بندہ رہ گیا تھا۔ بہر حال اس قسم کے واقعات چونکہ آپ کے ساتھ متعدد بار پیش آئے اس لئے شیخ اکبر (ابن عربی) نے نو تیس اور امام شرافی نے پتیس تک تعداد بیان کی ہے۔ عموماً محدثین کی اکثریت کم از کم دو دفعہ کی قائل ہے اس لئے کہ یہ واقعات مختلف شکلوں میں مختلف زمانوں میں پیش آئے۔ ہیں، یہی وجہ ہے کہ میرے نزدیک تاریخ وقوع یا بیان کے اجزاء کا اختلاف، پھر یہ کہ خواب میں ہوا یا بیداری میں یہ روحانی کیفیت تھی یا جسمانی حالات بھی اس میں شریک تھے۔ یہ سب بے معنی اختلافات ہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو ہر چیز میں کامل تھا اور معراجی مشاہدات کے سلسلہ میں تمام پیغمبروں کا امام بنا کر آپ کے اسی مقام محمود کا اعتراف کیا گیا تھا۔ چونکہ اس راہ والوں کے آپ امام ہیں، اسی لئے معراج کے سلسلہ میں بھی آپ پر وہ ساری کیفیتیں گزریں جو اس راہ میں گزر سکتی ہیں۔ آپ کو وہ سب کچھ دکھایا گیا جو دوسروں نے دیکھا تھا۔ اور بھی جس میں دوسروں کا

حصہ نہ تھا۔ اس لئے سمجھا جاتا تھا کہ روحانی اور مقیمی یعنی خواب والی یا صرف
روح والی معراجیں تو دوسروں کو بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن عالم محسوس سے
نامحسوس عالموں کی طرف ایسی سیر جس میں دیکھنے والے کا وجود اسی عالم کا
رنگ اختیار کر لے گیہوں کی روٹی خون بن کر آنکھ میں آنکھ بکریں بکری گوشت
میں گوشت، ناخن میں ناخن بن جاتی ہے۔ روزمرہ کا مشاہدہ ہے تو جب
ارواح اور تروح اجساد کے نظریہ کا ان لوگوں کو انکار نہ کرنا چاہئے جنہیں
کسی ایسے راہ کے تجربات سے سابقہ نہیں پڑا ہے ہستی کا یہ غیر محدود نظام
اور اس کے مختلف آثار سے جو ناواقف ہیں ان کو ان لوگوں پر اعتراض کرنے کا
کیا حق ہے جو اس راہ کے محرم اسرار ہیں۔ اکبر مرحوم نے سچ فرمایا ہے ۵

جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں ہیج پڑتے ہیں

عقیدے عقل و عنصر سب کے سب آپس میں لڑتے ہیں

جسے ریڈیو کے قوانین کا تجربہ نہیں ہے اسے جھٹلانا نہیں چاہئے، اگر کہا جائے
کہ حیدر آباد والے لندن والوں سے بول سکتے ہیں۔ خیر یہ سب تو حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ گزرا اور مسلمان عموماً ان تفصیلات سے کم و بیش واقف
ہیں، لیکن جو مہر پہلو کے حساب سے ہمارے لئے نمونہ اور اسوہ ہیں کاش
اس پہلو کو بھی اپنی زندگی کی ان تلخیوں کے متعلق جنہیں عقل تدبیریں
نہیں سکتیں۔ ہم نمونہ بنائیں اور بجائے یاس و ناامید کے انگاروں پر
لاماصل طور پر نوٹے رہنے کے ان تلخیوں کو اپنی عہدیت و تسلیم و رضا کا
ذریعہ بنا کر دنیا کی ہستی کو اپنی بلندی و عروج کا زینہ بناتے رہیں۔ تو

معراجی آیاتیں قدرت کے جن قوانین کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ کوئی وجہ
 نہیں کہ حضور کے غلاموں کو بھی اپنے اپنے ظروف و مقام کے مطابق
 انہیں مضائب و آلام سے جنھیں ہم بے دام ضائع کر رہے ہیں۔ ہم بھی
 ان کی قیمت حاصل نہیں کر سکتے۔ دکن کے حکیم الشعراء (حضرت امجد)
 پر یہ حقیقت جو کھلی ہے کہ :-

ملا ہے جب سے لطفِ خاکساری تنزل میں ترقی کر رہا ہوں
 خدا کرے ہم سب پر کھل جائے اور زندگی کے وہی حوادث اور
 نامرادیاں جو آج ہماری بربادی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں اگر ان کے متعلق
 صبر اور صلوة سے مدد حاصل کریں تو وہی معراج کا وسیلہ بن سکتی ہیں بہر حال :-
 نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے ترا آئینہ ہے وہ آئینہ
 جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں



معراج کی راست

(ایک نشری تفسیر راز مولیٰ سنا ابوالاعلیٰ مودودی)

عام روایت کے مطابق آج کی رات معراج کی رات ہے، یہ معراج کا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے زیادہ مشہور واقعات میں سے ہے۔ لیکن یہ جس قدر مشہور ہے اسی قدر افسانوں کی نہیں اس پر چڑھ گئی ہیں۔ عام لوگ عجب بہ پسند ہوتے ہیں ان کی عجائب پسندی کے جذبہ کو بس اپنی تسکین کا سامان چاہے اس لئے معراج کی اصل روح اور اس کی غرض اور اس کے فائدوں اور نتیجوں کو قوائموں نے نظر انداز کر دیا اور ساری گفتگو اس پر ہونے لگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ آسمان پر گئے تھے یا صرف روح گئی تھی براق کیا تھا۔ جنت اور دوزخ کا حال آپ نے کیا دیکھا اور فرشتے کس شکل کے تھے۔ حالانکہ دراصل یہ واقعہ تاریخ انسانی کے ان بڑے واقعات میں سے ہے جنہوں نے زمانے کی رفتار کو بدلا اور تاریخ پر اپنا

مستقل اثر چھوڑا ہے۔ اور اس کی حقیقی اہمیت کیفیتِ معراج میں نہیں بلکہ مقصد اور نتیجہ معراج میں ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ کرہ زمین جس پر ہم آپ رہتے خدا کی عظیم الشان سلطنت کا ایک چھوٹا سا صوبہ ہے اس صوبہ میں خدا کی طرف سے جو پیغمبر بھیجے گئے ہیں ان کی حیثیت کچھ اس طرح کی سمجھ لیجئے جیسے دنیا کی حکومتیں اپنے ماتحت ملکوں میں گورنر یا وائسرائے بھیجا کرتی ہیں ایک لحاظ سے دونوں میں بڑا بھاری فرق ہے۔ دنیوی حکومتوں کے گورنر اور وائسرائے محض انتظامِ ملکی کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں اور سلطان کائنات کے گورنر اور وائسرائے اس لئے مقرر ہوتے ہیں کہ انسان کو صحیح تہذیب پاکیزہ اخلاق اور سچے علم و عمل کے وہ اصول بتائیں جو روشنی کے مینارے کی طرح انسانی زندگی کے شاہ راہ پر کھڑے ہوئے صدیوں تک سیدھا راستہ دکھاتے رہیں۔ مگر اس فرق کے باوجود دونوں میں ایک طرح کی مشابہت بھی ہے دنیا کی حکومتیں گورنری جیسے ذمہ داری کے منصب ان ہی لوگوں کو دیتی ہے جو ان کے سب سے زیادہ قابلِ اعتماد آدمی ہوتے ہیں اور جب وہ انہیں اس عہدہ پر مقرر کر دیتی ہیں تو پھر انہیں دیکھنے اور سمجھنے کا موقع دیتی ہیں کہ حکومت کا اندرونی نظام کس طرح کس پالیسی پر چل رہا ہے۔ اور ان کے سامنے اپنے وہ راز بے نقاب کر دیتی ہے جو عام رعایا پر ظاہر نہیں کئے جاتے ایسا ہی حال خدا کی سلطنت کا بھی ہے وہاں بھی پیغمبری جیسے ذمہ داری

کے منصب پر وہی لوگ مقرر ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے اور جب انہیں اس منصب پر مقرر کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنی سلطنت کے اندرونی نظام کا مشاہدہ کرایا اور ان پر کائنات کے وہ اسرار ظاہر کئے جو عام انسانوں پر ظاہر نہیں کئے جاتے۔

مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت، یعنی اندرونی نظام کا مشاہدہ کرایا گیا اور یہ بھی آنکھوں سے دکھا دیا گیا کہ خدا کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر جلوہ ربانی دکھایا گیا اور ایک خاص بندہ کے ساتھ کچھ مدت تک پھرایا گیا تاکہ اللہ کی مشیت کے تحت دنیا کا انتظام جس طرح ہوتا ہے اس کو دیکھیں اور سمجھیں ایسے ہی کچھ تجربات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے۔ کبھی آپ خدا کے مقرب فرشتے کو افق پر علانیہ دیکھتے ہیں، کبھی وہ سرشتہ آپ سے قریب ہوتے ہوئے اس قدر قریب آجاتا ہے کہ آپ کے اور اس کے درمیان دو کمانوں کے بقدر بلکہ اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ جاتا ہے۔ کبھی وہی فرشتہ آپ کو سدرۃ المنتہی یعنی عالم مادی کی آخری سرحد پر لٹا ہے اور کہاں آپ خدا کی عظیم اشاں نشانیوں دیکھتے ہیں۔

اسی نوعیت کے تجربات میں سے ایک وہ چیز ہے جس کو معراج کہتے ہیں، معراج صرف سیر اور مشاہدہ ہی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایسے موقع پر ہوتی ہے جب کہ پیغمبر کو کسی کار خاص پر مقرر کرنے کے لئے بلایا جاتا ہو اور اہم ہدایات دی جاتی ہیں وہ حضرت موسیٰ کی معراج ہی تھی۔

جبکہ ان کو وادی سینا میں بلا کر احکام عشر (دس) دیئے گئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ مصر جا کر فرعون کو منشاء خداوندی کے مطابق نظام حکومت میں اصلاح کرنے کی دعوت دو اسی طرح وہ حضرت عیسیٰؑ کی معراج تھی جب انھوں نے ساری رات پہاڑ پر گزاری اور پھر اسٹھ کر بارہ رسول مقرر کئے اور وہ وعظ کیا جو پہاڑی کے وعظ کے نام سے مشہور ہے۔ ایسا ہی ایک اہم موقع وہ تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا گیا۔

یہ وہ وقت تھا جب آپ کو اپنے مشن کی تبلیغ کرتے ہوئے تقریباً بارہ سال گزر چکے تھے۔ حجاز کے اکثر قبائل میں اور قریب کے ملک حبش میں آپ کی آواز پہنچ چکی تھی اور آپ کی تحریک ایک مرحلہ سے گزر کر دوسرے مرحلہ میں قدم رکھنے کو تھی دوسرے مرحلہ سے میری مراد یہ ہے کہ اب وقت آگیا تھا کہ آپ مکہ کی ناموافق سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف منتقل ہو جائیں جہاں آپ کی کامیابی کے لئے زمین تیار تھی اس دوسرے مرحلہ میں آپ کا مشن بہت پھینے والا تھا۔ صرف حجاز اور صرف عرب ہی نہیں بلکہ گرد و پیش کی دوسری قوموں سے بھی سابقہ پیشکش آنا تھا اور اسلام کی تحریک ایک اسٹیٹ میں تبدیل ہونے کو تھی اس لئے اس اہم موقع پر آپ کو ایک نیا پروانہ تقرراً ورنہی ہدایات دینے کے لئے پادشاہ کائنات نے اپنے حضور میں طلب فرمایا۔

اسی پیشی و حضوری کا نام معراج ہے عالم بالا کا یہ حیرت انگیز سفر

ہجرت سے تقریباً ایک سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس سفر کے ضمنی واقعات حادثہ
 میں آئے ہیں مثلاً بیت المقدس پہنچ کر نماز ادا کرنا آسمان کے مختلف طبقات سے
 گزرنا پچھلے زمانے کے پیغمبروں سے ملنا اور سچا آخری منزل پر پہنچنا۔ لیکن قرآن
 ضمنی چیزوں کو چھوڑ کر ہمیشہ اصل مقصد تک اپنے بیان کو محدود رکھتا ہے اس
 لئے اس نے کیفیت معراج کا کچھ ذکر نہیں کیا بلکہ وہ چیز تفصیل کے ساتھ بیان
 کی ہے جس کے لئے آنحضرت کو بلایا گیا تھا۔ قرآن کی سرحدوں میں
 آپ کو یہ تفصیل مل سکتی ہے اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ میں مکہ کے لوگوں کو
 آخری نوٹس دیا گیا کہ اگر تمہاری سختیوں کی وجہ سے خدا کا پیغمبر جلا وطنی پر مجبور
 ہوا تو مکہ میں تم کو چند سال سے زیادہ رہنے کا موقع نہ مل سکے گا۔ اور بنی اسرائیل
 کو جن سے عنقریب مدینہ میں پیغمبر سے براہ راست سابقہ پیش آنا تھا خبردار
 کیا گیا کہ تم اپنی تاریخ میں دوزبردست ٹھوکریں کھا چکے ہو اور ذرا قہمتی موقع
 کھو چکے ہو اب تم کو تیسرا موقع ملنے والا ہے اور یہ آخری موقع ہے۔

دوسرے حصے میں وہ بنیادی اصول بتائے گئے جن پر انسانی تمدن
 و اخلاق کی تعمیر ہونی چاہیے یہ چودہ اصول ہیں۔

(۱) صرف اللہ کی بندگی کی جائے اور اقتدار اعلیٰ میں اس کے

۱۵ وان کا دوا يستغفر ونك من الارض لينخرجوك منها واذ ۱۶ يلبثون خلفك قليلا

۱۷ وقضينا ۱۸ الى بنى اسرائيل الى قوله عسى ربكم ان يرجمكم ۱۹ بنى اسرائيل ۲۰

۲۱ سورہ بنی اسرائیل کو ذ ۲۲-۲۳

ساتھ کسی کی شرکت تسلیم نہ کی جائے۔

(۱۲) تمدن میں خاندان کی اہمیت ملحوظ رکھی جائے۔ اولاد والدین کی قربانیاں بردار خدمت گزار ہو اور رشتہ دار ایک دوسرے کے ہمدرد و مددگار ہوں۔

(۳) سوسائٹی میں جو لوگ غریب یا معذور ہوں یا اپنے وطن سے باہر مدد کے محتاج ہوں وہ بے وسید نہ چھوڑ دیئے جائیں۔

(۴) دولت کو فضول ضائع نہ کیا جائے جو مالدار اپنے روپے کو بُرے طریقے سے خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔

(۵) لوگ اپنے خرچ کو اعتدال پر رکھیں، نہ بخل کر کے دولت کو روکیں اور نہ فضول خرچی کر کے اپنے لئے اور دوسروں کے لئے مشکلات پیدا کریں۔

(۶) رزق کی تقسیم کا قدرتی انتظام جو خدا نے کیا ہے انسان اس میں اپنے مصنوعی طریقوں سے خلل نہ ڈالے۔ خدا اپنے انتظام کی مصلحتوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔

(۷) معاشی مشکلات کے خون سے لوگ اپنی نسل کی افزائش نہ روکیں جس طرح موجودہ نسلوں کے رزق کا انتظام خدا نے کیا ہے آنے والی نسلوں کے لئے بھی وہی انتظام کرے گا۔

(۸) خواہش نفس کو پورا کرنے کے لئے زنا کا راستہ بُرا راستہ ہے لہذا نہ صرف زنا سیم پر ہیز کیا جائے بلکہ اس کے قریب جانے والے

اسباب کا دروازہ بھی بند ہونا چاہیے۔

(۹) انسانی جان کی حرمت خدا نے قائم کی ہے، لہذا خدا کے مقرر کردہ قانون کے سوا کسی دوسری بنیاد پر آدمی کا خون نہ بہایا جائے نہ کوئی اپنی جان دے نہ دوسرے کی جان لے۔

(۱۰) تہیوں کے مال کی حفاظت کی جائے جب تک وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ ہوں، ان کے حقوق کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔

(۱۱) عہد و پیمان کو پورا کیا جائے۔ انسان اپنے معاہدات کے لئے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔

(۱۲) تجارتی معاملات میں ناپ تول ٹھیک ٹھیک راستی پر ہونی چاہئے اور پیمانے صحیح رکھے جائیں۔

(۱۳) جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کرو۔ وہم اور گمان پر نہ چلو کیونکہ آدمی کو اپنی تمام قوتوں کے متعلق خدا کے سامنے جواب دہی کرنی ہے کہ اس نے انہیں کس طرح استعمال کیا۔

(۱۴) نخوت اور تکبر کے ساتھ نہ چلو، غرور کی ہال سے نہ تم زمین کو مچاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہو۔

یہ چودہ اصول جو معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے گئے تھے ان کی حیثیت صرف اخلاقی تعلیمات ہی کی نہ تھی۔ بلکہ یہ وہ پروگرام تھا جس کے آپ کو آئندہ سوسائٹی کی تعمیر کرنی تھی۔ یہ ہدایات اس وقت دی گئی تھیں

جب آپ کی تحریک عنقریب تبلیغ کے مرحلہ سے گزر کر حکومت اور سیاسی
 اقتدار کے مرحلہ میں قدم رکھنے والی تھی لہذا یہ گویا ایک مینی فسٹو تھا جس
 میں یہ بتایا گیا تھا کہ خدا کا پیغمبر ان اصولوں پر تمدن کا نظام قائم کرے گا
 اسی لئے معراج میں یہ چودہ نکات مقرر کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے
 تمام پیر و ان اسلام کے لئے پانچ وقت کی نماز فرض کی تاکہ جو لوگ
 اس پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لئے اسٹیں ان میں اخلاقی انضباط
 پیدا ہوا اور وہ خدا سے غافل نہ ہونے پائیں ہر روز پانچ مرتبہ ان کے ذہن
 میں یہ بات تازہ ہوتی رہے کہ وہ خود مختار نہیں ہیں بلکہ ان کا حاکم اعلیٰ
 خدا ہے جس کو انھیں اپنے کام کا حساب دینا ہے۔



معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم

از قاضی محمد سیسان صاحب منصور پوری مصنف ”رحمۃ للعالمین“

ساتوں آسمانوں پر آٹھوں انبیاء کی ملاقات کا راز

معراج میں مختلف آسمانوں پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ انبیاء علیہم السلام سے ملاقات بہت سی دینی فصاحت پر مشتمل ہے۔

(۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح شاہانِ عالم معزز مہمان کے اکرام کے لئے اپنی سرحد خاص سے لے کر دربار خاص تک درجہ بدرجہ امراءِ عظام کو مقرر کیا کرتے ہیں، اسی طرح ان انبیاء کرام کا تعین بھی آسمانِ اول سے آسمانِ ہفتم تک کیا گیا۔

(۲) آدم علیہ السلام اول البشر ہیں، اول الانبیاء ہیں اس لئے ان کا تعلق آسمانِ اول سے ایک خصوصیت رکھتا ہے۔ آدم علیہ السلام ہیں جن کو ترکِ جنت کا لہم اٹھانا پڑا۔ مگر جب زمین پر آئے خلافت الارض کا تاج ان کے

سر پر رکھا گیا اور ان کی اولاد و رفقاء سے زمین آباد ہو گئی۔ تب ان کا وہ الم تبدیل پر سرور ہو گیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی "احب البلاد عند اللہ" کو ترک کرنے والے تھے لیکن اقامت مدینہ طیبہ اشاعت اسلام اور نشر علوم کا سبب تھی یہیں سے نصرت و فتح کے اعلام بلند ہوئے اور یہی بلدہ طیبہ حضور کے خلفاء کا مستقر بھی ثابت ہوا۔

(۳) یحییٰ و عیسیٰ علیہما السلام میں قرابت بھی ہے۔ مسیحؑ نے اصطباغ بھی یحییٰ علیہ السلام سے پایا تھا۔ احوال زہد و محنت میں بھی متحد احوال ہیں اس لئے وہ دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد و توکل اور اعراض عن الخلق و استقبال کا دکھانا بھی مقصود تھا یحییٰ علیہ السلام نے اپنا کام عیسیٰ مسیح پر چھوڑا تھا اور عیسیٰ مسیح نے اکمال صداقت اور اتمام حقانیت کا حضور کے ہاتھوں سے پورا ہونا بتلایا تھا۔ لہذا ضروری تھا کہ دونوں بزرگوار اپنی بہترین تمناؤں کو مکمل شدہ حالت میں دیکھ لیتے۔

(۴) یوسف علیہ السلام کے احوال مبارکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت کلی ہے دونوں صاحب الجہال والکمال ہیں دونوں کو اتنی تائید دینے پڑے دونوں میں عفو و کرم کا وفور ہے۔ دونوں نے اخوان جفا پیشہ کو "لا تشریب علیکم ایوم" کے مژدہ سے جاں بخشی فرمائی ہے۔ دونوں صاحب امر و حکومت ہیں اور دنیا سے پوری کامرانی و حکمرانی اور جاہ و جلال کے ساتھ رخصت ہوئے۔

(۵) چوتھے فنک پر ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ کثرتِ درس اور توکلِ تعلیم اور شغفِ تدریس میں ادریس علیہ السلام کا خاص درجہ ہے اور یہی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یزکیمہم وعلیمہم الكتاب والحکمة۔ حضور ہی کے اقباب گرامی میں داخل ہے۔

(۶) پانچویں پر ہارون علیہ السلام اپنی قوم و امت میں ہر دلِ عزیز اور محبوبِ قلوب تھے۔ ہارون علیہ السلام مسجد کے امام تھے۔ ہارون علیہ السلام تفرقہ و فسقِ بازی کو سب سے برا سمجھتے تھے اور یہ وہ صفاتِ عالیہ ہیں جن کے افرادِ حضور کی سیرت سے واضح اور آشکار ہیں۔

(۷) چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰؑ کی ملاقات ہوئی۔ یہ صاحبِ شریعت بھی ہیں صاحبِ کتاب ہیں، غازی، و مجاہد ہیں، مہاجر اور مناظر بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان محاسن میں مشابہتیں ان کا رتبہ ان مجموعی محاسن کی وجہ سے پانچویں آسمانوں والے انبیاء سے بڑھ کر امتیاز رکھتا ہے۔

(۸) ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نظر آئے یہی باقی کعبہ مقدسہ ہیں اور یہی کعبۂ آسمانی (بیت المعمور) کے مہتمم ہیں یہی امام خلق ہیں، خلیل الرحمن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو ارجاس اوشان سے پاک کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے امتِ محمدیہ کے لئے کعبہ کو قبلہ نماز بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتِ حنیفہ کو

زندہ کیا مناسک کو سنت ابراہیمیہ کے مطابق محکم فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 ہی نے درود پاک میں اپنے نام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل
 پاک کے نام کو شامل فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ کے لحاظ سے بھی سیدنا
 ابراہیم علیہ السلام سے نہایت مماثل تھے۔

جو رفعت حضور کو مقام ابراہیم (بیت المعمور) سے اوپر حاصل ہوئی
 اسی سے ظاہر ہو گیا کہ حضور ہی مقام محمود والے ہیں۔ اور حضور ہی آدم و
 من دونہ تحت الوائی۔ فرمانے کا استحقاق رکھتے ہیں۔

قرآن کریم اور معراج شریف
 قرآن کریم نے واقعہ معراج کو دوسورتوں
 میں ذکر فرمایا ہے۔

اول سورہ بنی اسرائیل جس کے آغاز ہی میں یہ آیات ہیں -
 سبحان الذی اسرنا بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام
 الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنزیہ
 من آیاتنا انه هو السميع البصیر۔ کلمہ ”سبحان“ تنزیہ کے لئے
 آتا ہے۔ اور شروع کلام میں اس لئے لایا گیا ہے کہ جن واقعات مابعد کا
 ذکر آئندہ کیا جائے گا۔ اللہ کی قدرت اور طاقت اس کو ظہور میں
 لانے سے عاجز و درماندہ نہیں۔ ”لیلاً“ کی تفسیر رات کی مقدار قلیل کو
 ظاہر کرتی ہے۔ ”بارکنا حولہ“ اسی مقام کے قرب و جوار میں
 اشجار مثمرہ اور انہار جاریہ اور شجرہ مبارکہ (زیتون کی کثرت ہے)
 اسی کا حوالی انبیاء کثیر کا مہبط وحی اور معجزات باہرات کا مصداق

رہا ہے۔ ”من آیاتنا“ سے مراد وہ نشانات ارضی بھی ہیں جو بنی اسرائیل کے اقبال وادبار اور شرف و ذلت کی زندہ زبان ہیں اور وہ نشانات عظمیٰ بھی اسی لفظ میں شامل ہیں جو حضور نے مسجد سے عروج کے بعد ملکوت السموات والارض میں ملاحظہ فرمائیے۔

دوم سورہ النجم میں ذکر ہے۔ مندرجہ ذیل آیات پر تدبر کرو۔
(الف) لقد رآی من آیات مرتبہ الکبریٰ ”اس نے اپنے رب کی اُن آیات کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ”کبریٰ“ بزرگ ترین ہونے کی صفت سے موصوف ہیں۔

اس کے تحت میں جبریل کا بصورت اصلی یا سدرۃ المنتہیٰ اور اس پر چھا جانے والے انوار قدسیہ کا بصورت تجلی۔ یا جنت و نار کا بہیشت موجود یا عجائبات ملکوت کا تفصیلی معائنہ کچھ بھی کہہ دیا جائے۔ لیکن یہ سب کے سب اپنی مجموعی شان میں بھی لفظ ”کبریٰ“ کے سامنے کم ہی ہوں گے۔ اس لئے ان کا حصر و تعقل دشوار ہے۔

(ب) ”مَا سَرَّاعِ الْبَصَرِ وَمَا طَعْنِ“ اس آیت میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق دید کا بھی بیان ہے اور مراعات حسن وادب کا بھی ذکر ہے اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبات و وقار اور تحمل و استعداد رویت کا بھی تذکرہ ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کے حال میں فرمایا گیا ہے ”فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعْقًا“ (جب اللہ تعالیٰ نے

پہاڑ پر سبلی ڈالی۔ تب پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام
 بیہوش ہو کر گر پڑے (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب آنکھیں مہر کر اُن
 انوار کو دیکھ رہے ہیں مشتاق آنکھ نہ جھپکتی ہے اور نہ ادھر ادھر تاکتی
 ہے۔ قوت ربانہ متوجہ نمائش ہے۔ اور بصارت محمدیہ کمال قوت نظارہ
 کے ساتھ وقف دید۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

(ج) وہاں کذب الفواد ماسلی (جو آنکھوں نے دیکھا دل
 نے اسے نہیں جھٹلایا) بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ روشن صاف آنکھیں
 ایک شے کو دیکھتی ہیں اور دل آنکھ کی دیکھی ہوئی حالت کو جھٹلاتا ہے
 مثلاً ہم پر صبح کو دیکھتے ہیں کہ سورج ایک زترین طشت کی صورت میں مشرق
 سے نمودار ہوتا ہے۔ اس کا قد و قامت اس وقت اتنا چھوٹا نظر آتا
 ہے کہ کرۂ ارض سے کروڑوں حصے کم ہوگا۔ لیکن دل کہہ دیتا ہے کہ
 ایسا سمجھنا آنکھ کی غلطی ہے یہ تو زمین کے کروڑوں حصے بڑا ہے اور
 یقیناً بڑا ہے۔

ہم پانی میں گری ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ابھری ہوئی نظر
 آتی ہیں حالانکہ آنکھ کا اسے ایسا دیکھنا غلط ہوتا ہے۔

ہم سورج کی روشنی دیکھ کر اُسے صرف ایک صاف، سفید، روشنی
 سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دل بتلاتا ہے کہ اس روشنی میں سات رنگوں کا اجتماع ہے۔
 جب دیدہ و دل میں ایسا اختلاف پایا جاتا ہے تب یہ سمجھنا کہ آنکھ
 حقیقت اصل کو دیکھ رہی ہے غلط ہوتا ہے۔ لیکن جب حقائق کی

اصلیت اور انکشافات کی حقیقت پر دل و دیدہ کا یقین اور وثوق اور اعتبار مجتمع ہو جائے، تو شک نہیں کہ یہ نظارہ بصیرت افزا اور بصارت افزا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہی مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظارہ پاک کو جملہ ظنون اور شکوک سے برتر اور جملہ صداقتوں اور حقیقتوں پر حاوی یقین کرنا چاہیے۔

(د) ”فأوحی الی عبدہ ما أوحی“ (پھر اپنے بندہ پر جو وحی بھی بھیجی تھی وہ بھیجی) آیات بالا میں دیدہ و دل کی کیفیات کا ذکر تھا۔ اس آیت میں گوش و دل کے حقائق کا ذکر ہے۔ ما اوحی کا لفظ اجمال کے لئے نہیں بلکہ تفہیم کے لئے ہے۔ اس سے تفہیم و وحی میں مقصود ہے اور یوحی الیہ کی تفہیم بھی اور ان کی عظمتِ اصلہ تو لفظ عبد میں پہنا ہوا ہے۔ پہنا ہوا بھی ہے اور عیاں بھی۔

کچھ شک نہیں کہ واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات اعلیٰ سے ایک برترین مقام ہے اور اس واقعہ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورہ النجم میں بھی لفظ عبد ہی کا استعمال فرمایا ہے تاکہ مخلوق الہی خوب سمجھ لیں اور اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ اس مقدس ہستی کے لئے بھی جس کی شان ہے

”بعد از خدا بزرگ توئی قصۂ مختصر“

سے آشکارا ہے۔ سب سے بلند ترین مقام عبودیت ہی کا ہے اور ہم سب کو اسی مقام عبودیت میں ارتقا (بہ قدر قابلیت و استعداد)

کی ہدایت فرمائی گئی ہے فاعبدوا اللہ مخلصین له الدین۔
 بیشک "الصلوة معراج المومنین" کے معانی بھی اسی نکتہ سے حل ہوتے ہیں
 اظہار عبودیت و بیان عجز و افتقار اور تشکل بندگی و ابتهال کے لئے نماز
 سے بڑھ کر اور کوئی صورت متحقق نہیں۔

بعض علماء کو آیت "وما جعلنا الرویا
 التي اسریناک الا فتنۃ للناس"

بیداری و خواب کی بحث

سے یہ خیال ہوا ہے کہ اس آیت کا اشارہ معراج کی طرف ہے اور چونکہ
 اسے رویا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہذا معراج کے واقعات خواب میں
 نظر آئے تھے۔

ان اشکال کو امام لغت ابن وحیہ نے حل کر دیا ہے کہ رویت و
 رویا کا استعمال بمعنی واحد ہوتا ہے۔ اہل لغت کا قول ہے رائت
 رویت و رویا، قربۃ و قربی ہے۔ اب یہ وہم اٹھ گیا کہ رویا صرف خواب
 ہی کے لئے مستعمل ہے۔

زمخشری نے جو ائمہ لغت و معانی و بیان میں سے ہیں اپنی تفسیر کشاف
 جلد دوم ص ۱۹۱ پر آیت بالا کے تحت میں لکھا ہے کہ اس رویا کا تعلق واقعہ
 بدر سے ہے جبکہ حضور نے ہر ایک کافر کے گم کرنے کا نشان و مقام بھی
 بتلادیا تھا اور کفار حضور کے اس ارشاد کو استہزا ہی بتاتے رہے۔ بعد ازاں
 لفظ قیل کے ساتھ اس نے یہ بیان کیا ہے انما سماہا سرویاء علی قول
 المکذبین حیث قالوا لہ لعلہا سرویاء اینہا و خیال

خیل الیک لفظ "رویا" کا استعمال کمزبین کے استعمال کے موافق ہے
 و معراج کا حال سن سن کر کہتے تھے کہ شاید خواب دیکھا ہوگا۔ شاید خیال ہوگا۔
 اس کی مثال ان آیات میں ہے۔ فَرَاغَ الْمُتَمِّمِ۔ اِیْنِ مَشْرِعِکَ اِیْ
 تَدَّقُّ اَنکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْمُکْرِیْمُ۔

اب محدثین کی سینے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی کتاب التفسیر
 میں آیت و صا جعلنالروبیۃ الفی اسریناک الا فتنۃ للناس
 کے تحت میں بروایت حکیم ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ الفاظ تحریر کئے ہیں
 ہی رویاۃ حین اسرہا سرہبول اللہ لیلۃ اسرنا بہ اریہ
 آنکھ کا نظارہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب اسری کو دکھایا گیا، ابن عباس
 رضی اللہ عنہ بہتر امت محمدیہ اور بہ دعائے رسول پاک، بہترین مفسر قرآن
 ہیں اور اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ وہ لغت و ادب کے بھی ائمہ عظام میں سے ہیں
 میرا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج بیداری اور جسم کے ساتھ
 تھا یہی اعتقاد اکثر ائمہ اہل السنۃ، محدثین و فقہاء تابعین و صحابہ کا ہے
 جو لوگ ایسے واضح ثبوت کے بعد بھی معراج کو خواب ہی سمجھا کریں وہ حدیث
 ذیل پر ذرا غور کریں۔

عن الشیخان عن جابر بن عبد قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم لما کذبتنی قریش حین اسرنا بی الی بیت المقدس
 قمت فی الحجر فجعل اللہ لی بیت المقدس فطفقت اخبرهم عن
 آیاتہ وانا انظر الیہ۔ (صحیح بخاری و مسلم میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما

روایت ہے کہ جب کفار نے میرے بیت المقدس جانے کو جھٹلایا اور نشانے
 پوچھنے لگے (تب میں خیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے
 سامنے کر دیا۔ میں ہمارت کو دیکھتا جاتا تھا اور جو نشانے وہ پوچھتے تھے
 میں ان کو بتاتا جاتا تھا) یہ ظاہر ہے کہ اگر حضور نے واقعات معراج کو
 خواب کے رنگ میں بیان کیا ہوتا تو کفار بیت المقدس کے نشانے پتے
 دریافت کرنے کا کیا حق رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو بھی کیا ضرورت تھی کہ
 بیت المقدس کو حضور کے سامنے جلوہ گر کر دے اور حضور اسے دیکھ کر
 سب نشانے کے جوابات بھی دیتے رہیں۔

خواب کے لئے تو اتنا ہی جواب کافی تھا کہ میں تو اپنا خواب بیان
 کر رہا ہوں۔

پاک ذات ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو آیاتِ کبریٰ دکھائیں
 اور وراء الوراہ کی سیر کرائی ہے

طے کنم این نامہ را اگر نکنم چوں زکنم
 حوصلہ خامہ نیست تاب رستم دشمن



شبِ برأت

از مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی

منشور یہ: کنعان، ریڈیو اسٹیشن، ۴۰، ستیان، ۱۱۔ دسمبر ۱۹۴۷ء

بات آج کی نہیں کوئی ۳۵-۳۶ سال اُدھر کی۔ جاٹوں کا زمانہ اور
چاند کا یہی مہینہ، یہی راتیں اور یہی تاریخیں، ۱۰، ۱۱ سال کا ایک لڑکا شبِ برأت
منارہ پاس ہے، اور گردِ عالی موالی جمع، آتش بازی ٹوکروں میں بھی
ہوئی، کچھ چھٹ رہی ہے، کچھ رکھی ہوئی ہے، اُدھر چھوٹے اور
اتار اُدھر مہتابی کی بہار اتنے میں خدا جانے کیا بھوگ پڑتا ہی چراغ کا
ٹھل آتش بازی کے ٹوکروں پر گرتا ہے یا کیا، کر یک بہ یک سارے ذخیرہ
نے بجک سے آگ پکڑ لی توئی، کوئی چیخا کوئی سجاگا، اور قریب تھا کہ ہنسی کھیل
تماشا و رد و غم کا حادثہ بن جائے۔ تو نہ آگ کا کھیل بھی کوئی کھیل ہے بارے
آئی گئی ایک پارنچ برس کے غریب لڑکے پر ہوئی۔ خوب جلا جھلسا، جھلسا
مہینوں مرہم پٹی ہوئی جب کہیں جا کر دوبارہ زندگی پائی۔

جگ بیٹی نہ تھی، آپ بیٹی تھی، اس وقت کا آتشباز لڑکا اس وقت
 بیان و تقریر کی پہلچٹری چھوڑنے حاضر ہے! ہول ایسا اس گھڑی سوز
 میں سمایا کہ پھر کبھی آگ اور دھوئیں کا سوانگ ہی نہ چایا۔ آنکھوں دیکھے
 نہ سہی کانوں سنے واقعات، ایسے بلکہ اس سے بڑھ بڑھ کر واقعات آپ
 کے علم میں بھی بار بار آچکے ہوں گے، اخباروں میں تو کوئی سال ناغہ ہوتا
 نہیں جو یہ خبریں نہ چھپتی ہوں کہ اب کی شب برات میں فلان شہر میں بچے
 اتنے جلے بوڑھے اتنے مرے۔

تو ایک شب برات تو یہ ہوئی کہ رات بھر روپیہ خوب چھونکا، ڈایا
 ہوا میں خوب بدبو پھیلائی، پوٹاس کی مینسل کی، بارود کی، نہ خود سوئے
 نہ کسی کو سونے دیا۔ دھنا دھن، پھٹا پھٹ سے محلہ والوں کی مندر حرام
 کردی بیماروں اور ان کے بیمار داروں کی زبان سے خوب خوب
 کوسنے حاصل کئے اور روپیہ جو کہیں قرض کا ہوا جب تو سچ مچ گھر چھونکا
 تماشہ دیکھا، پھر ایک ہی رات نہیں آتشبازی (ٹھیٹھ ہندوستانی ترجمہ
 آگ کا کھیل) کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کئی دن پہلے سے اور جاری رہتا
 ہے کئی دن بعد تک! ہندوستان کے تو اوراق ملک کے ایک ایک شہر
 اور ایک ایک قصبہ اور ایک ایک گاؤں میں ہر سال بتا روپیہ اس ایک
 مد میں اٹھتا ہے۔ پھنکتا ہے۔ دھواں بن کر اڑتا ہے۔ سب کی میزان
 کوئی لگانے بیٹھے تو عقل چرخ ہو جائے۔

آتشبازیوں کا اصلی وقت رات کا ہوتا ہے۔ لیکن حلوے کی

تیاریاں دن ہی سے پوری طرح شروع ہو جاتی ہیں۔ میدہ آرہا ہے سو جی آرہی ہے، چنے کی دال پس رہی ہے، شکر کی پوریاں چلی آرہی ہیں، کہیں خود گھردالیوں اور کہیں ماماؤں، اکیلوں کی جوتیوں کی سٹ سٹ دنگیوں میں کغیر کی کھن کھن، ہر گھر میں ایک عجیب جہل پہل، بڑے اور چھوٹے سب مگن۔ بچے کو در ہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، رزق مند رہے ہیں۔ عورتیں نہال ہوئی جا رہی ہیں۔ شب ہرات گویا واقعی بارات کی رات شام کو "نیاز" ہوگی اور خوش عقیدگی کی دنیا میں مردوں کی روحیں آئیں گی۔ جب نام آگیا، فاتحہ درود کا تو اب کس کے منہ میں زبان ہے جو حرف گیری پر کھنے اور اپنے لئے خطابات حاصل کرے، وہابی کے، مردود کے؟ لیجئے شام ہو گئی اور میٹھا تیار ہو گیا، کہیں خشک اور کہیں تر سا تھوڑا سا تھوڑا کی روٹیاں بھی حاضر، تنوری یا خمیری، اور کھانے پینے گھروں میں شیرماں بھی! قسمت جاگ گئی، تیکہ داروں کی، نصیبے کامل گئے تیکہ داروں کے!

حلوے کی قتیان کٹنے لگیں، قلاقند کے لوز یا برنیوں کی شکل میں ڈھننے لگیں، سینیوں میں طباقوں میں، خوانوں میں جمنے لگیں ناریل کے پچھے کرتے ہوئے پستہ کی ہوائیاں بڑی ہوئی، بادام کشمش طرح طرح کے میوے، کیوڑہ کی خوشبود مارغ مہ بکڑے ہوئے، چاندی کے ورق چمپاتے ہوئے فاتحہ کا ثواب سید الشہداء حضرت امیر حمزہؑ کی روح کو، خدا معلوم کس طبع زاد تاریخ اور خانہ ساز تحقیق کے مطابق آج ۱۴۔ شعبان کو فرمنا کہ کے بخشا گیا۔ اور پھر گھر کے سارے مردوں کو۔ نام ایک ایک کا یاد کر کے، حائل پر زور ڈال

ڈال کر لئے گئے۔ اس کے بعد حصے تقسیم ہونے شروع ہوئے۔ عزیزوں و رشتوں
 عملہ والوں، برادری والوں، گھر کے خدائیوں، چاکروں، سب میں، اور
 گھر کے لڑکے اس سے پہلے ہی کچھ نوچ کھسوٹ لے بھاگے۔ حصہ باہر سے
 آ رہا ہے، حصہ اندر سے جا رہا ہے، نائیوں اور نائٹوں کی بن آئی ہے۔ سر پر
 خوان اور خوان میں حصے گھروں میں اور سڑکوں میں آمد و رفت، بازاروں
 میں رونق، حلوائیوں اور نائیوں کی دوکانوں پر ہجوم، ادھی رات تک!
 دن عید اور رات شبِ برات "آخر کہتے کسے ہیں! عجب نہیں جو یہی چہل
 پہل دیکھ، نواب مرزا شوق غریب شبِ برات کو شبِ عیش کے معنی میں
 سمجھ بیٹھے اور جی بھی تو ایک راز و تیار کے موقع پر یہ مصرعہ فرما گئے۔

سمجھو اس کو شبِ برات کی رات

غرض دوسری قسم شبِ برات کی یہ ہوئی، پہلی کا نام اگر رکھیے شیطانی
 تو دوسری کو کہیے نفعانی اور تیسری کے لئے گرہ لگائیے اسی ردیف و قافیہ
 میں روحانی۔

خشک سیدھے سادھے لوگ بڑے کھرے مسلمان ساڑھے تیرہ سو سال
 پہلے کا دین و شریعت ان کا ایمان۔ ان بیچاروں کے ہاں نہ یہ نہ وہ، نہ آتش باری
 نہ ٹیم ٹام، نہ حلوسے توشہ کی دھوم دھام، چاند نظر آیا شعبان کا، کہ
 دعبان بندھ گیا رمضان کا۔ اب ہر وقت روزوں کی فکر و اہتمام
 ماہِ مبارک ہی کی پیشوائی کا انتظام، اور جو ہمت باوری کر گئی تو اسی مہینہ
 سے روزہ رکھنے شروع کر دیئے کہ ہمارے آنکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستویں تھا

خدمت میں رہنے والے صحابیوں کا بیان ہے کہ روزے تو آپ جب تب رکھا ہی کرتے تھے لیکن شعبان تو کہنا چاہیے کہ روزوں ہی کی تدرہ جاتا تھا اور خود اس سرور و سردار نے فرمایا بھی تو ہے کہ رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان خود میرا مہینہ، رمضان کا مہینہ تو ظاہر ہے لیکن کیا کہنے ہیں اس مہینے کے بھی جسے اللہ کے رسول اپنا مہینہ فرمائیں۔ خیر یہ سارے مہینے کے روزے رکھ ڈالنا تو ہمت و روں کا کام ہی باقی اتنی ہمت نہ ہوئی جب بھی مہینے میں کم از کم ایک روزہ پندرہ شعبان کو تو رکھ ہی لیا، چودہ کا دن ختم ہوا اور پندرہ صبح آئی کہ مصلی دھار و عبادت کا بچھا کر بیٹھ گئے۔ خواہ مسجد میں خواہ گھر میں آج کی رات برکت والی رحمت والی مغفرت والی رات ہے، شریعت کی زبان میں لیلة البرّ ہے اور برات کے معنی نجات کے قید سے چھوٹنے کے عذاب سے آزاد ہونے کے ہیں۔ لطف و نوازش کی دولت لٹتی ہر رات کو ہے آج اور زیادہ لٹے گی۔ رحمتوں کا نزول ہوتا ہر رات کو ہے آج اور زیادہ رہے گا۔ مانگنے والے آج خوب خوب مانگیں گے پانے والے آج خوب خوب پائیں گے۔ نمازیں پڑھتے تو ہر رات کو تھے آج اور زیادہ پڑھیں گے۔ نفلوں کی تعداد آج معمول سے بڑھا دیں گے رات کے زیادہ سے زیادہ حصے جاگ کر بسر کریں گے، نیند اڑائیں گے داستانیں سن سن کر نہیں، ٹاٹک، سوانگ اپرا دیکھ دیکھ کر نہیں گلے کی تانوں اور باجے کی الاپوں میں گم ہو کر نہیں، نمازیں پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، دعائیں مانگیں گے

اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی۔ زندوں کے لئے بھی مردوں کے لئے بھی۔
 عشاء کے بعد گشت کو نکل جائیں گے، گشت بازاروں کا تماشا گاہوں کا
 سیر و تفریح کی دوکانوں کا نہ ہوگا، قبرستانوں کا ہوگا، جی ہاں، اودھی رات
 کے سناٹے میں ویران اور سناٹاں قبرستانوں کا ہوگا، ہم سب کی
 مائی عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ پندرہویں تاریخ شب میں میری آنکھ کھلی تو
 کیا دیکھتی ہوں کہ میرے اور سب کے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اٹھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ کہ جاگ نہ پڑوں آہستہ چلے، آہستہ کیواڑ
 کھول باہر قدم مبارک رکھے آہستہ مجھے حیرانی ہوئی اور بدگمانی بھی
 کہ کہیں کسی دوسری بیوی صاحبہ کے ہاں کا تو ارادہ نہیں ہے۔ چپے
 سے اٹھ دیے پاؤں پیچھے ہو لی آپ آگے آگے آپ کے پیچھے پیچھے میں
 دیکھتی ہوں کہ آپ شہر کے باہر مدینہ کے مشہور قبرستان بقیع میں پہنچے اور
 کھڑے ہو کر لگے میتوں کے حق میں التجائیں کرنے۔

اللہ اللہ ساری خلقت نیند کے مزے لے رہی ہے اور ایک اللہ کا
 بندہ بے نیکر بے مثال اپنا چین چھوڑے نیند سے منہ موڑے خالق
 کے حضور میں کھڑا مصروف ہے دعاؤں میں التجاؤں میں مناجاتوں میں
 اپنے آقا و سردار کے، اسی طریقہ کی پیروی میں سیدھے سادھے مسلمان
 بھی آج رات کو نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر نیند کے مزے سے منہ موڑ کر
 اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے یا دوستوں کے چہچہوں کے لئے نہیں
 غفلت کے تہمتوں کے لئے نہیں، عبرت کے آنسوؤں کے لئے آموں کیے

دعاؤں کے لئے اس وقت کے سماں کا کیا کہنا۔ وہ پندرھویں کے پورے
پانچکانکھارہ گویا آسمان سے زمین تک بارشِ انوار اور وہ قبرستانوں کا
سناٹا وہ دونوں میں عبودیت کا احساس وہ زندوں کا مردوں کے حق
میں دعائیں کرنا لجاجت کے ساتھ منت و سماجیت کے ساتھ منتظر اس
سے بھی بڑھ کر مؤثر اور کونسا ہوگا، تعلق سینے سے نہیں دیکھنے سے ہے اور
دیکھنے سے بھی بڑھ کر خود عمل کرنے سے ہے۔

بندہ نواز کی بندہ نوازی جوش میں اب بھی نہ آئے گی تو کب آئیگی
مانگنے والے اب کون بتائے کیا کیا پاتے ہیں، واپسی میں کیا کیا لاتے
ہیں، گھر آئے تو کسی نے برائے نام سحری کھا لی اور کسی نے یونہی ذری
کی ذری کمر سیدھی کر لی فجر میں اب دیر ہی کتنی اور چھڑھنا آج کیوں ناغہ
ہونے لگے صبح ہو گئی، اور آج دن میں روزہ ہے، خبر دی ہے اس مجرماً
نے جو ہم سب سے کہیں زیادہ ستم والا تھا کہ آج آسمان دنیا پر گوسالی تمام
دن ہوتا ہے ہر شخص کا (چٹھا) کٹ جاتا ہے اور اس کی موت زندگی و بیماری
تاریکی، تنگی و خوشحالی، غم و شادمانی سب کا حساب سال بھر کے لئے آج
ہی فرشتوں کے رجسٹر میں درج ہو جاتا ہے۔ مبارک ہے وہ بندہ جس کا تمام
ایسے وقت رجسٹر میں درج ہو کہ وہ مالک کی چاکرہ میں کمر بستہ پایا جائے دن
توروزہ اور رات ہو تو تہجد گزار خوش نصیب ہے وہ منت جس کا ایک ایک
فرد آج اپنے انفس کی اصلاح و احتساب کا سالانہ پروگرام بنائے، بدی کی
منی لغت کا، نیکی کی متابعت کا بیڑا اٹھائے۔ رہنما ان کے فرض روزوں کے

بعد پھر جن تاریخوں کے روزہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص بہم تھا
 انہیں میں سے ایک یہ روزہ پندرھویں شعبان کا ہے، پس یہ سب کل کائنات
 مذہبی حیثیت سے شہرات کی، رتجگانہ سینا، کارنیول نہ ڈراما نوبت نہ روشن
 چوکی، آتش بازی نہ علوہ سازی، ناچ نہ رنگ، نہ شرابیوں جوار یوں کے
 ڈھنگ، رات کی عبادت اور دن کا روزہ۔ پس اللہ اللہ خیر صلاح !



یوم فتح مکہ

تاریخ عالم میں اس کی اہمیت

از مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی مد شعبہ دینیات (جامعہ عثمانیہ)

ٹھیک ایسے وقت میں جب ”دارس“ کی فتح کا نقشہ بنی آدم کے سامنے کھینچا گیا ہو اور تمدن و تہذیب علم و حکمت کے دھیوں کی جانب سے کھینچا گیا ہے اور یہی مختلف اقوام کی جانب سے فاتحانہ ارادوں کی نمائش دنیا میں ہونیوالی ہے ”فتح“ کے متعلق بھی اس لاہوتی ہستی کا ”اسوہ“ اور ”نمونہ“ پیش کر دیا جائے جس کی زندگی ہر اس شخص کے لئے اپنے اندر نمونہ رکھتی ہے، جو قدرت کے بنائے ہوئے نمونہ پر اپنی زندگی کے لباس کو تراشنا چاہتا ہو، اسی سلسلہ میں کاش حسب ذیل عنوانوں پر آپ مختلف لوگوں سے مقالے تیار کرانے کا سامان کراتے تو انسانیت کی خصوصیات اس عہد تاریک میں بڑی خدمت ہوتی۔

(۱) اس وقت تک دنیا کے عاصمات (پایہ تختوں) کی فتح کے متعلق جو تاریخی مواد ملتا ہے ان کو ترتیب کے ساتھ پہلے جمع کیا جائے، رومیوں، یونانیوں

تاریخوں کے بعد بالآخر جس زمانہ سے یا جو جیوں اور ماجو جیوں کو کھولا گیا ہے، اب تک فتوحات کی جو ایک طویل تاریخ مرتب ہو چکی ہے، ان کو پیش کرنے کے بعد پھر اس فتح کے حالات پیش کئے جائیں جس کا ایک ایک جز و گزشتہ اور آئندہ فتوحات کے مفاسد کی اصلاح کا آخری سرمایہ ہے جسے خوش نصیبوں کے لئے قدرت کے ہاتھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محفوظ فرما دیا ہے۔

(۲) ہر فتح کی اہمیت اس مقام کی اہمیت سے وابستہ ہے، جس پر فاتح قبضہ حاصل کرتا ہے، فرض کیجئے کہ ایک شخص ہندوستان کے کسی گاؤں پر قابو حاصل کرتا ہے، دوسرا کسی صوبہ کے مرکزی مقام کو اپنے زیر اقتدار لاتا ہے، تیسرا بجائے صوبہ کے سارے ہندوستان کے مرکزی پایہ تخت مثلاً دلی کو فتح کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فتوحات کے اس سلسلہ میں درجہ کا تفاوت محض مقاموں کی اہمیت ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس معیار پر دیکھنا چاہئے کہ ”فتح مکہ“ کی کیا اہمیت ہے؟ کیا مکہ مغربہ جزیرہ نمائے عرب کے علاقہ حجاز کا صرف مرکزی شہر ہے؟ یا حجاز کا نہیں صرف سرزمین عرب کا وہ مرکزی مقام ہے؟ یا عرب سے آگے بڑھ کر کیا وہ صرف ایشیا یا مشرقی ممالک کے ساتھ کوئی مرکزی تعلق رکھتا ہے؟ دوسروں پر تو یہ بات حجت نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو قرآن ہدایان ماچکے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دنیا میں جو علوم تقسیم ہوئے ان علوم کا سرچشمہ بجائے کسی بشری دل دماغ کے علام الغیوب، خلاق السموات والارض کی

ذات کو قرار دیتے ہیں؟ کیا اہل ایمان و ایقان کے اس گروہ کو اس میں شک کرنے کی گنجائش ہے کہ مکہ معظمہ صرف حجاز یا عرب یا ایشیا یا مشرق ہی کا نہیں بلکہ قرآن مجید کے صریح نصوص کی بنیاد پر، وہ معمورہ (زمین کے آباد علاقہ) کا مرکزی مقام ہے، ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر قرآن میں اعلان کیا گیا ہے۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ قِبْلَةً لِلنَّاسِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الْأُولَىٰ مَكَامًا شَرِيفًا ۚ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَشَارِقَ لِلنَّاسِ ۚ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَشَارِقَ لِلنَّاسِ ۚ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَشَارِقَ لِلنَّاسِ ۚ

اور دیکھو جب بنایا ہم نے اس گھر کو تمام انسانوں کے رکھ رکھاؤ اور امن و امان کے لئے۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَشَارِقَ لِلنَّاسِ ۚ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَشَارِقَ لِلنَّاسِ ۚ

اور دیکھو جب بنایا ہم نے اس گھر کو تمام انسانوں کے لئے امن و امان کا ذریعہ۔

”مشابہ“ پن گھٹ کے اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے پینے والے کو پانی پلایا جاتا ہے۔ ٹھیک جس طرح ہر ملک کا کیپٹل (پایہ تخت) جس طرح اس ملک کے امن و امان نظم و انتظام کا ذریعہ ہوتا ہے یہی نسبت کعبہ کور دئے زمین کے تمام باشندوں سے ہے گویا کعبہ آسمانی حکومت کا پایہ تخت ہے اور وہی بارگاہِ الہی ہے، دنیا کے مختلف علاقے گویا اسی پایہ تخت کے صوبے یا اضلاع ہیں۔

اسی طرح تیسری جگہ

أَوَّلُ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لِلذِّكْرِ ۚ وَبَيْتٌ مِّمَّا سَمَّيْنَاكَ ۚ وَبَيْتٌ مِّمَّا سَمَّيْنَاكَ ۚ وَبَيْتٌ مِّمَّا سَمَّيْنَاكَ ۚ

سب سے پہلا گھر جو ساری جہان کے انسانوں کے لئے بنایا گیا وہی گھر ہے جو مکہ ہے، برکتوں سے بھرا ہوا اور ساری

جہان کی ہدایت کا ذریعہ۔

”معاذ اللہ“ کے سلسلہ میں بیت اللہ کی اولیت کے دعوے کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اس گھر سے ہدایت و رشد کا جو چشمہ ابلے گا، اس کا تعلق صرف عرب یا ایشیا یا مشرق ہی سے نہیں، بلکہ عالمین سے ہوگا۔ چوتھی جگہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ کیوں مقرر ہوا حق تعالیٰ کا یہ فرمان **قُلْ اِنَّ اللّٰهَ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَحْدِیْهِمْ** کہہا کہ اللہ کا مشرق ہی ہے اور مغرب ہی، **یَشَاءُ الْخَیْطُ الْمُسْتَقِیْمُ**۔ سیدھی راہ جسے چاہتا ہے رکھنا ہے۔

سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ قبلہ ان ہی لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے جو مشرق مغرب کی خصوصیتوں سے آزاد ہو کر ”مرکزی“ راہ پر چلنے کے لئے پیدا کئے گئے اور اسی لئے اس کے بعد

وَلَا تِلْكَ جَبَلْنَا كَدَامَةً وَسَطًا۔ اسی طرح ہم نے نہیں (لئے مسلمانوں) بیچ والی امت بنایا میں امت اسلامیہ کو سچی ”امت وسط“ یا مرکزی امت کے خطاب سے سرفراز فرمایا گیا، اور اس خطاب سے مخاطب کرنے کے بعد ان کا فرض یہ مقرر کیا گیا۔

فَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلٰی النَّاسِ (تاکہ تم اسے مسلمانوں اور مشرقیوں یا مغربیوں ہی کی نہیں، بلکہ ”انسانوں کے آسارے“ انسانوں کی نگرانی کرو۔ اور مسلمانوں کی نگرانی کے لئے۔ **وَيَكُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شَهِیْدًا**۔ (اور رسول ہوں گے تمہارے

نگران)

خود ذاتِ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمائی گئی۔

کعبہ کی اس مرکزیت کا نتیجہ بتایا گیا کہ جو لوگ یعنی خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین جو مکہ سے نکالے گئے تھے، ان کو یہ بتایا گیا کہ

”کعبہ“ سے تعلق رکھنے والے جہاں کہیں بھی ہیں وہ ”کعبہ“ ہی ہیں ہیں یا خدا کے
 کے جس حصے میں جو کھڑا ہوگا مرکز سے تو اس کی نسبت مساوات ہی کی ہوگی
 دائرے کے مختلف حصوں کو دوسرے حصوں سے اندرونی و بیرونی تعلق
 ہو سکتا ہے لیکن مرکز کی رو سے تو سب ”مرکزی“ ہیں خواہ وہ کسی سمت میں
 کھڑے ہوں قرآن میں اس ”اسلامی نظریہ“ کو سورہ بقرہ کے پارہ سیمثال میں
 اسی لئے بار بار دہرا دہرا کر بیان کیا، یعنی

ومن حیث خرجت فولاً وجہک اور جہاں سے تو نکل جھکا اپنے چہرہ کو مسجد
 شطر المسجد الحرام من حیث ما کنتم حرام کی طرف اور جہاں کہیں تم ہو جھکا اپنے
 فولاً وجہک من شطرہ۔ چہروں کو اسی مسجد حرام کی طرف۔

”قرآن“ کے نزول سے پہلے بھی مکہ معظمہ کے مختلف ناموں میں سے ایک
 ”ام القری“ اسی تاریخی حقیقت کو اپنے اندر محفوظ رکھنے ہوئے تھا ”جاہلیت“ نے
 اگرچہ کعبہ کی اس اہمیت کو تاریخی میں ڈال کر ”عالم کے قبلہ“ کو صرف عرب کے
 قبلہ تک محدود کر دیا تھا لیکن جب ”قرآن“ نے حقائق کے چہروں سے نقاب
 اٹھے، تو ان ہی میں سے ”ام القری“ یعنی زمین کی تمام آبادیوں با مسمورہ
 ارض کی جڑ اور بنیاد جو اس نقطہ کا لفظی ترجمہ تھا پھر اپنے اصلی مقام پر پہنچ گیا
 اور جاہل عربوں نے جس مقام کو صرف ”ام العرب“ بنا رکھا تھا اور اس بنیاد پر
 انہوں نے اپنے ”گوہم“ سے جدا کر لیا تھا، قرآن نے پھر ”ام القری“ کی شکل
 میں تبدیل کر دیا۔ قرآن مجید کے بھی مخصوص صریح ہیں جن کی تشریح و تفسیر مختلف
 آثار اور احادیث میں اس طرح کی گئی کہ ”کعبہ“ سرۃ الارض (ناف الارض) ہی

والارض بعد ذلک دعا ہا (پھر زمین کو اس کے بعد پھیلا یا) کی تفسیر میں حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ زمین کے پھیلاؤ کی ابتداء کعبہ سے شروع
 ہوئی، بعض نیم حدیثی اور نیم تاریخی روایتوں میں ہے کہ "پانی سے زمین کا
 جو نقطہ سب سے پہلے نمایاں اور مکشوف ہوا وہ کعبہ تھا" اور یوں بھی
 حساب لگانے والوں نے جب طول ابدا اور عرض البلد کے قاعدے
 سے دنیا کے آباد علاقہ کی پیمائش کی تو عرب کا علاقہ ان کو وسط میں نظر آیا
 جس کی تفصیل بعض کتابوں میں موجود ہے۔ اردو زبان میں اس کی سب سے
 زیادہ دلچسپ بحث کتاب رحمتہ للعالمین کے مصنف نے کی ہے۔

ماسوا اس کے کچھ آج ہی نہیں ہمیشہ سے مشرقی و مغربی ممالک کے دریا^ں
 واسطہ کا کام اسی علاقے نے دیا ہے۔ اب بھی تو وہ دو قومیں (یعنی کالے
 حبشی اور پیچھے یورپین) کعبہ کے مغرب میں اور زرد چینی اور گندم گون
 ہندوستانی کعبہ کے مشرق میں واقع ہیں، گویا در دو قوموں کے بیچ میں
 یہ وسطانی اور مرکزی حصہ زمین کا واقع ہے

سمندر نے جو راہیں دنیا میں بنائی ہیں ان کے حساب سے بھی دیکھئے
 اٹلس کو اٹھا کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ مغربی اور مشرقی علاقوں کی سمندری
 راہیں قدرتی طور پر اس طرح بنی ہوئی ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ تک
 پہنچنے کے لئے کسی نے قصداً یہ آبی سرکیں بنائی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج
 زمین کے کرہ پر کوئی ایسا پرانا تاریخی شہر موجود نہیں ہے جس کے متعلق
 اتنی قدیم تاریخی شہادتیں مل سکتی ہیں جو کعبہ کے متعلق مسیح علیہ السلام سے

بیشتر کے مصنفین کی کتابوں میں ملتی ہیں، انبیاء و بنی اسرائیل کی کتابوں میں کعبہ کا ذکر جہاں جہاں پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ”مکہ“ کا لفظ بھی ان کتابوں میں ملتا ہے ان کے علاوہ مسیح علیہ السلام سے پہلے، صدیوں پہلے کے یونانی و رومانی مؤرخوں نے اس مقام کا ذکر اس طرح کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانے سے بہت پہلے عرب ہی میں نہیں بلکہ یورپ و عرب میں بھی اس مقام کی کافی شہرت تھی۔ بطلمیوس کے قدیم ترین جغرافیہ میں میکروسیہ (مکہ العرب) کے نام سے اس کا ذکر پایا جاتا ہے، قرآن مجید کے لفظ ”بیت العتیق“ (پُرانے گھر) کی یہ کتنی کھلی تفسیریں ہیں، دنیا میں بعض پُرانے شہر آج بھی موجود ہیں، مثلاً ایتھینز (اثینا) یونان میں، ہمارے متھرا، ہندوستان میں، روما یورپ میں، لیکن اتنی قدیم شہادتیں انشا اللہ تعالیٰ کسی شہر کے متعلق فراہم نہیں ہو سکتیں، اسرائیلی ادبیات میں کعبہ کا ذکر ہونا تو قرآن کی شہادت سے ضروری ہے، اس لئے کہ ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ اہل کتاب کعبہ کو پہچانتے ہیں (اس کی اہمیت کو پہچانتے ہیں) اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ”یہ فونہ کما یعرفون ابناہم“، پھر اگر کعبہ کا ذکر ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے تو اس میں کیا تعجب ہے۔ نہ ہونا البتہ محل تعجب ہو سکتا تھا اگرچہ تعریف کی قینچی جتنی اہل کتاب کی تیز ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے ممکن تھا کہ اب تک ”کعبہ“ کے ذکر سے ”بائبل“ خالی ہو چکی ہوتی لیکن کیا کیجئے کہ نکالنے کی انتہائی کوششوں کے باوجود کسی نہ کسی طرح کعبہ کے

متعلقات کعبہ کا ذکر ۱۹۲۹ء تک تو ان کتابوں میں بحمد اللہ موجود ہے۔ ذیہب
 نلیفہ یہ ہے کہ وہی ”مکہ“ کا لفظ جس کا ذکر میں نے ابھی کیا یہ واو دنیہ سلم
 کی زبور میں موجود تھا، بارگزیو تہ صاحب نے لفظ ”محمد“ صلی اللہ علیہ وسلم
 جو مضمون انسا ٹیکو پیڈیا میں لکھا ہے۔ مکہ معظمہ کے سوا ”مکہ“ سے مراد
 کوئی دوسرا شہر نہیں ہو سکتا۔

لیکن زبور میں اڈیشنوں کا تماشا اس ایک لفظ کے متعلق دیکھئے کہ
 ۱۲۲۳ء کی اشاعت میں زبور میں جوالگ کر کے چھاپی گئی، اس کے اردو
 ترجمہ میں ”وادی بکہ“ کی جگہ ”وادی بقا“ کا لفظ لکھا گیا۔ پھر نہ معلوم کب
 افتاد پیش آئی اس کے بعد کے اڈیشنوں میں بجائے ”بقا“ کے اب ”وادی
 بکار“ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح فاران کا ذکر حضرت موسیٰ کی کتاب میں جہاں
 ہے، وہاں یہ بھی تھا کہ ”دس ہزار قدسیوں“ کے ساتھ خدا فاران سے طلوع
 ہوا۔ بخاری شریف میں مرتب روایت موجود تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ساتھ فتح مکہ کے وقت دس ہزار صحابہ تھے اس لئے ہم مسلمان ان دس
 ہزار قدسیوں کو صحابہ کرام کی جماعت قرار دیتے ہیں، گزشتہ سال سکندر آباد
 کے بائبل سوسائٹی سے میں نے بائبل کا جو نسخہ منگوایا جو طباعت و کاغذ کے
 لحاظ سے بہت دلآویز ہے لیکن اس مقام کو نکال کر دیکھتا ہوں تو بجائے
 ”دس ہزار“ کے ہزار کا لفظ لکھا ہوا نظر آیا۔ خیر یہ داستان طویل ہے قرآن کی
 آیت ”ولا تنزل علی خیانتہ منہم“ (اور ہمیشہ تم اہل کتاب کی خیانت
 سے مطلع ہوتے رہو گے) کی اگر تفسیر اہل کتاب کے تحریفی کارناموں کو

پیش نظر رکھ کر کی جائے اور اسی کو کوئی صاحب نئے ”ریسرچ“ کا موضوع بنائیں تو غالباً ”ریسرچ“ کی تاریخ کی یہ عجیب چیز ہوگی لیکن بہر حال اسلام میں اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کے بعد حکم ہے فاعف عنہم واصفہم ان اللہ يحب المحسنين (چاہئے کہ ان کو معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بیشک اللہ محبت کرتا ہے احسان اختیار کرنے والوں سے)

بہر حال میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ”فتح مکہ“ کی اہمیت کے لئے ضرورت ہے کہ مکہ معظمہ کعبہ بیت اللہ کی اہمیت اور عالم کے ساتھ جو اس کا مرکزی تعلق ہے اُس کو واضح کیا جائے کہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ دنیا کی تمام فتوحات تعلق جز کے حلاقوں سے باقی رہ جائے گا۔ لیکن وہ فتح جس کا تعلق صرف مشرق یا صرف مغرب کے پایہ تخت سے نہیں بلکہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب غرض پورے کرہ ارض کے مرکز سے ہے وہ صرف ”فتح مکہ“ ہی ہو سکتا ہے اسی لئے قرآن مجید میں اس فتح کا ذکر بغیر اضافت کے کیا گیا ہے کہ عالم کی حقیقی فتح دراصل ”فتح مکہ“ ہی کا واقعہ ہے جیسا کہ ارشاد ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح اجب اللہ کی مدد آگئی اور فتح ہو گیا) دوسری جگہ الاستوی من مکہ من انفق من قبل (الفتح) اور سورہ فتح میں بھی اس فتح کا ذکر اطلاق پر ہی میں کیا گیا ہے۔

مقصود یہ ہے کہ جس طرح دلی کی فتح دلی کی فتح نہیں بلکہ کل ہندوستان کی فتح ہے اسی طرح مکہ کی فتح مکہ کی فتح نہیں بلکہ ”سارے جہان کی فتح“ کا وہ عنوان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نام ”فتح مکہ“ ہی قرار دیا گیا۔

بلکہ معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آسمانوں میں جن آدم
پیغمبروں سے ملاقات فرمائی جن میں سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام
تھے اور آخری حضرت ابراہیم علیہما السلام تو علما نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی یہ ایک مثالی تعمیر تھی یعنی نبوت کے بعد آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعہ پیش آیا، وہ وہی واقعہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام
کے ساتھ پیش آیا یعنی اپنے وطن اصلی (جنت) سے زمین میں ہجرت فرمائی
اور زمین ہی پر انسانی کمالات کا ظہور ہوا اور ہو رہا ہے اسی طرح شروع
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ (جو آپ کا اصلی وطن تھا) ہجرت
فرما کر مدینہ منورہ آنا پڑا اور مدینہ ہی سے آپ کے کمالات کا ظہور ہوا جو سارے
عالم پر پھیل گیا، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ مدینہ میں جو جو واقعات
پیش آئے ان کی تمثیل ان پیغمبروں کی زندگی میں تھی جن سے آدم علیہ السلام
کے بعد ملاقات ہوئی اور آخر میں حضرت ابراہیم کا دیکھنا اس سے مراد یہی
تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام تعمیر کعبہ تھا یعنی خالق کی عبادت
کے لئے انھوں نے پہلی مسجد کعبہ بنائی پھر جب کعبہ بجائے خالق کے مخلوق
معبودوں کی پرستش کا ہین گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم کریم
پھر کعبہ کو خالق کی عبادت گاہ کی شکل میں بدل دیا اور سامی دنیا کی
سجدوں کا اسے مرکز قرار دے کر بلکہ ساری زمین کو کعبہ کا صحن قرار دیکر
آپ نے اپنا کام ختم فرما دیا اس لئے کہتے ہیں کہ سورۃ "اذا جاء" من کہ
یعنی صحابہ روئے لگے۔ اے اللہ سے یہ چھا گیا تو فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنی وفات کی خبر اس سورۃ میں دی ہے یعنی مقصد کی تکمیل ہو چکی ہے مرکز پر قبضہ ہو چکا، آئندہ مفصلات کا تعلق مرکز سے جوڑنا۔ یہ کام امت مدعو کے سپرد کر دیا گیا۔ تیرہ سو سال سے مسلمان اس کام کو انجام دے رہے ہیں دیتے رہیں گے اس سلسلہ میں ان کی رفتار کبھی تیز ہوتی ہے کبھی سست ہو جاتی ہے، الغرض کبھی بدر کبھی احد کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں بدر کو دیکھ کر تو سب خوش ہوتے ہیں لیکن احد کا منظر جب پیش ہوتا ہے تو جن کے دلوں میں روگ ہے وہ کبھی اسلام سے بدگمان ہوتے ہیں ورنہ مسلمانوں کے نام پر تو اکثر لوگوں کو لعنت پڑھتے ہوئے دیکھا جاتا ہے حالانکہ صریح حدیث میں کہا گیا تھا کہ ”مسلمانوں کے متعلق جو کہتا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے وہی پہلا ہلاک ہونے والا ہے“

افسوس ہے کہ آج کل ”معلم الصبیانی“ کی مصروفیت میں اتنا منہمک ہوں کہ کسی مستقل مضمون کے لکھنے کی فرصت نہیں نکال سکتا، بالاعمال تو آپ میرے اس ”شورائی مضمون“ کو ایک مقالہ فرض کر بیجئے اور من سب خیال فرمائیے تو فتح مکہ ”نیر میں شائع کر دیجئے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ”فتح مکہ“ کی تاریخ کو ہم مسلمان اپنا ایک مستقل دن کیوں نہ بنائیں اور ہر سال اس تاریخ میں جرائم اور روزنامے ”فتح مکہ“ کے خصوصی تعلق کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیوں نہ نکالے جائیں آپ کی یہ تجویز تمام مسلمانوں میں مقبول ہوگی۔ اس سلسلہ میں ایک چیز کا ذکر کئے بغیر اس ”عجالہ کو ختم نہیں کیا جاسکتا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے قصص کے سلسلہ میں ایک

آیت میں مذکور ہے کہ ان کو ایک قریہ میں داخل ہوتے ہوئے یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ "سجدا" یعنی سجدہ کرتے ہوئے اور "محطہ" کہتے ہوئے داخل ہوں، قرآن میں صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اس حکم کو بدل دیا لیکن کس طرح بدلا، قرآن میں اس کی تصریح نہیں کی گئی۔ مفسرین نے غالباً اسرائیلی روایات سے یہ قصہ لیا کہ بجائے سجدہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل شہر میں "خیوا" (چوڑ) کے بل بجائے "محطہ" کے جتہ فی شعرہ (دانہ ہے جو میں) کہتے ہوئے داخل ہوئے کسی شہر میں بلا وجہ چوڑ کے بل داخل ہوتا اور اس سے بھی زیادہ عجیب تر محبتہ فی شعرہ "کہنا سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ کیا واقعہ ہے، میرا خیال ہے کہ اس تفسیر کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ خود "سجدا" اور "محطہ" کے اصل حکم کا جو مطلب تھا وہ متعین نہ کیا گیا۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو واقعی یہ حکم تھا کہ جس وقت شہر میں داخل ہوں اس وقت نماز میں جس طرح سجدے کرتے ہیں یہ زمین پر سجدے کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور بطور منتر کے اپنی زبان پر محطہ کا لفظ جاری کریں۔

لیکن جو شخص فتح مکہ کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلہ کے منظر کو اپنے پیش نظر رکھے گا۔ معادوں اور الفاظ کا مطلب اس کی سمجھ میں آجائے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخلہ ہوا تھا اس وقت جبار فاتحوں کے مانند اکڑتے سینہ تانتے ہوئے نہیں بلکہ سر مبارک کو اونٹ پر جھکا دے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ کی پیشانی مبارک

کجا وہ سے چھوچھو جاتی تھی، یہ تھی ”سجدا“ کی تفسیر نبوی اور جب کہ میں داخلہ ہو چکا تو جس امان کا اعلان فرمایا کیا اور اس کے بعد جب مفتوح قریش آپ کے سامنے حاضر ہوئے تو اس وقت لیغفرلہ لکم انتما الطلقاء، رتم لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے تو تم سب کے سب آزاد ہو) کے ذریعہ سے ”عفو عام“ کا جو اعلان کر دیا گیا، تھی ”خطہ“ کی تفسیر ”خطہ“، ”عفو“ کا مترادف لفظ ہے، بہر حال فاتح کو مفتوح کے ساتھ جو برتاؤ درگزر، عفو، صغح کا کرنا چاہیے۔ ”خطہ“ اسی عمل کی تعبیر ہے، نہ کہ حکم اس لفظ کے دہرانے کا تھا۔

لیکن اسرائیلیوں کو فتح کے نشہ میں خدا کا یہ حکم یاد نہیں رہا، اور وہی جبارہ کے طریقہ سے وہ شہر میں اڑتے ہوئے داخل ہوئے اور بجائے عفو و خطہ کے انہوں نے انتقام لینا شروع کیا، ورنہ دانہ جو میں اس کا آخر مطلب کیا ہو سکتا ہے، شاید کہا جائے کہ وہ مفتوحوں کے گھروں میں گھس کر اثاب اور غنہ لوٹنے لگے، لیکن اس آیت کی جو تفسیر فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہوئی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن کی تفسیر کے لئے حکان خلقہ القرآن والے کی ذات کیا کافی نہیں؟

یوم فتح مکہ

انسانیت کی فتح بہیمیت اور شیطانیت پر

از ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پروفیسر (جامعہ عثمانیہ)

۲۵۔ رمضان ۱۳۱۸ھ کو شہر مکہ کے مضافات میں جبل نور کے نواح سے
ایک بھلی کوندی اور سینکڑوں ہزاروں سال سے راہ کی تلاش میں انسان جس
سرگردانی میں مبتلا تھا اس سے نجات مل گئی اپنے اور اپنے بنائے والے کے
صحیح تعلقات اور اپنی زندگی کا مقصد معلوم کرنے کے سلسلہ میں وہ من مانی
باتوں اور من گھڑت اویام سے جس تاریکی و تاریکی میں گھسا چلا جا رہا تھا
اور مختلف ادوار میں کسی روزانہ سے ہلکی سی روشنی نظر آنے کے باوجود
وہ پھر جلدی ہی جس بھول جلیوں میں پھنس جاتا تھا اس سے باہر آنے کا
راستہ مل گیا اور اس نے یہ عجیب چیز معلوم کی کہ وہ اب تک غار کے دروازے
ہی میں مگر اندر کی طرف منہ کئے کھڑا ہے اس نے منہ دوسری طرف کیا اور

توحید کے روشن میدان میں نکل آیا۔ اولاً یہ راستہ ایک شخص نے دیکھا اور اس نے ساتھیوں کو آواز دی کہ پیٹھ پھیرنا اور سامنے بڑھو (اباؤٹ ٹرن)۔ فارورڈ مارچ) چند نے فوراً تعمیل کی۔ چند نے ان باہر نکلنے والوں کی خوشی کے ہڑے پر ترغیب پائی مگر چند نے ان باہر نکلنے والوں کو رد کرنا بالکل ہیچ سے بکر کر گھسیٹنا شروع کیا لیکن پشت کی طرف پلٹنے والے کو فوراً روشنی نظر آ جاتی تھی۔ وہ اب کسی پر خود غلطی کے روکے کہاں رکتا تھا۔ بر خود غلطی دسوزی سے راہ یاب کو روکتا اور کش مکش پر فوجتا کاٹتا اور سر ہٹاتا تھا۔ اس پر رہبر اعظم اور اس کے راہ یاب ساتھیوں نے انتہائی ایشیا اور بے نفی سے ان مصیبت زدوں بلا رسیدوں اور بر خود غلطی حساسیت پر دازوں دونوں کو بیرونی تاریکی سے باہر نکالنے کی ٹھان لی۔ اس شوش میں خود تکلیف اٹھائی مگر خوشی سے اسے گوارا کیا اور بر خود غلطی کی انتہائی ظالمانہ تکلیف دہی پر بھی اس رہبر اعظم اور کوہ ثبات کی زبان سے نکلا بھی تو یہی نکلا کہ ”رب ابد قومی فانہم لایعلمون“ (خدا یا میرے لوگوں کو ہدایت دے وہ جانتے نہیں ہیں) غرض کسی کو بچکار کر کسی کو دھمکا کر اور کسی کو زبردستی ڈھکیں کر باہر نکال لایا یہاں تک کہ وہ ہر ایک غار پوری طرت خالی ہو گیا اور اس رہبر اعظم کی زندگی بھی ختم ہو گئی اب اس کے جانشینوں نے اپنے مان افرض کے کھلے میدان سے دیکھ لیا کہ اطراف میں کتنے اور غار ہیں اور اپنے ممکن اعظم کے اسوہ حسنہ میں تمام غاروں کے مصیبت زدوں کی رہائی کی ٹھان لی اور یہی کام اب تک روز افزوں کامیابی سے جاری ہے۔

یہ کوئی افسانہ نہیں حقیقت ہے اس رہبرِ عظیم کی اس بے نقصانہ کوشش کے آخر منازل ہی فتح مکہ کی صورت میں پیش آئے اور اسی کی کچھ توضیح و تفصیل مطلوب ہے۔

حضرت محمد مصطفیٰ روحی فداہ نے غارِ خرا میں حقیقت و صداقت کا جو راستہ شبِ قدر کو دیکھا تو گھر آکر اہل و عیال کو بھراپنے خاندان اور پھر اہل شہر کو اس کی جانب متوجہ کیا، اس سے سب واقف ہیں کہ توحید اور خدا پرستی اور صحیح انسانیت کی اس تعلیم و تبلیغ میں آپ کو کیا دشواریاں پیش آئیں اور کس طرح دس سال کی شبانہ روز تن من دھن کی کوشش کے باوجود بچپن بچا س سے زیادہ لوگ ہم خیال نہ ہو سکے کس طرح تبلیغ میں تکلیفیں سہنی پڑیں کس طرح خائف و جاہل ہونا پڑا کس طرح چند مدینہ والے ایک موقع پر اتفاقاً ملے اور اتباع قبول کی کس طرح ان کی تائید کے وعدہ پر سب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور ان کے مال و متاع ہر اہل مکہ نے خاصانہ قبضہ کر لیا۔

مدینہ پہنچتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنے بے خانماں ساتھیوں کی رہائش کا انتظام کیا پھر ان مہاجرین اور مدنی مسلمانوں اور ہمدردوں میں تنظیم پیدا کر کے ایک شہری مملکت کی بنیاد ڈالی شہر میں اب مہاجرین مکہ، مدنی مسلمان ان کے رشتہ دار غیر مسلم عرب اور یہودی قبائل تھے ان سب کو اپنی سرداری میں ایک مرکز پر جمع کیا اور ایک وفاقی شہری مملکت قائم کی خوش قسمتی سے اس وفاق کا دستور جو سسٹم میں مرتب ہوا تھا اور جو بچا س ایک دفعات پر مشتمل ہے وہ تاریخ نے محفوظ کر رکھا ہے (دیکھئے مجلہ طبلسائین شہروریہ ۱۳۴۸ء) دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور عہدِ نبوی کی ایک اہم دستاویز

اس دستور کے ذریعہ شہر کی حفاظت و مدافعت اور قریش سے مقابلہ کا انتظام شروع ہوا، ہجرت کو دو چار مہینے ہوئے تھے کہ ان امور سے فارغ اور اندرونی حفاظت و استحکام سے مطمئن ہونے کے بعد اطراف پر توجہ شروع ہوئی مدینہ سے ساحل ینبوع کوئی پچھتر اسی میل ہوگا اس علاقہ میں بنی حمزہ، بنی نذیر و غیرہ قبائل بستے تھے ان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیفی کی کہ ان پر کوئی حملہ کرے تو مسلمان ان کو مدد دیں گے اور مسلمانوں پر کوئی حملہ کرے تو یہ مدد کو آئیں گے۔ یہ معاہدات بھی تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں۔

نقشے پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ اہل مکہ جو ہر سال تجارتی کاروان شام و مصر بھیجتے اور خشکی کی راہ سفر کرتے تھے وہ بنی حمزہ وغیرہ کے علاقے سے گزرنے پر مجبور تھے اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان حلیفوں کی مدد سے قریش کا راستہ بند کر دیا اور ان پر معاشی دباؤ ڈال کر بدلہ لینے اور مغلوب کرنے کی کوشش کی قریش نے بھیجنا کہ ماہ رمضان ۱۱ھ میں بدر میں آنحضرت اور آپ کے ساتھیوں کو گھیر لینے کی کوشش کی اور منہ کی کھائی اور ایک بہترین فوجی نظام سے تین مسلمانوں نے ایک ہزار کے لشکر کو تربیت کر دیا اس کا بدلہ لینے کے لئے قریش نے سال بھر تیاری کی اور شوال ۱۲ھ میں مدینہ پر چڑھ دوڑے اور شہر کے باہر احد کے میدان میں مقابلہ کیا اور مسلمانوں کی فوج کو اتنا شکست پہنچا کر دینے کے باوجود ڈرائی متوی کر دی اور مکہ واپس ہو گئے۔ مسلمانوں نے بہت بددین و قار و بارہ حاصل کر لیا اور ساتھ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اقتدار مدینہ کے جنوب مشرق میں نجد کی طرف بڑھایا اور قریش کے ساحل راستہ کی طرح عراق وغیرہ جانے کا صحرائی راستہ بھی بند کر دیا۔ پھر مکہ کے اطراف کے

قبائل سے معاہدات دوستی کئے ان کو اپنی مدد کا یقین دلایا اور قریش سے تقاطع کر لینے پر آمادہ کیا۔ پھر مدینہ کے شمال کی طرف توجہ کی اور دومۃ الجندل کے اہم مقام تک (جو شام اور عراق جانے والے کاروانوں کا جنگش تھا) اپنے اثرات پھیلا دیئے اور قریش کے تجارتی تعلقات شمال سے باطل بند کر دیئے۔ اسی اثنا میں مدینہ کے یہودی مسلمانوں سے لڑ کر اپنے کئے کی سزا پا چکے تھے اور مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر وغیرہ میں جا آباد ہو گئے تھے۔ ان یہودیوں کے ورغلانے اور ساتھ دینے کا یقین دلانے پر قریش نے ایک انتہائی کوشش کی اپنے تمام حلیف قبائل کو جمع کیا۔ یہودی اور یہودیہ بنو خیبر کے حلیف قبائل غطفان وغیرہ کو بھی لوٹ کی طمع دلائی۔ غرض دس ہزار کے حجم غیر مستمد مدینہ پر حملہ کیا۔ خود مدینہ کے مابقی یہودی بھی بغلی گھونسہ بننے کی دھمکی دینے لگے۔ یہ سوال سہمہ کا واقعہ ہے اپنے تین ہزار سپاہیوں کی مدد سے آنحضرت نے شہر کے غیر محفوظ رخ پر پندرہ دن کے عرصہ میں خندق کھدوائی اور عین اس وقت فارغ ہوئے جب دشمن آپہنچا۔ محاصرہ کنندہ متحدین میں سے جبند قبائل کو آنحضرت نے ابتداءً توڑ لینے کی کوشش کی اور مدینہ کے باغات کے تہائی کھجور لے کر چلے جانے پر آمادہ بھی ہو گئے۔ لیکن اہل مدینہ نے اس قدر کثیر معاوضہ منظور نہ کیا۔ پھر اس اثنا میں یہودیوں اور اہل مکہ میں باہم بے اعتمادی پیدا ہو گئی چنانچہ آپ کے بھیجے ہوئے کارندے دعایہ کاری میں اتنے کامیاب ہوئے کہ قریش نے دل برداشتہ ہو کر محاصرہ اٹھایا اور مکہ واپس ہو گئے اور غطفان وغیرہ بھی اکیلے کیا کرتے فوراً رفرج ہو گئے۔ اب انتہائی مشرق یا مدینہ تک آنحضرت کا اثر

پھیل گیا اور سسہ کے آغاز میں وہاں کے بعض سرداروں (شمارہ بن اٹال) کے اسامہ لانے سے وہاں کے غلہ کی برآمدہ کے لئے بند ہو گئی۔ اس سال اتفاق سے عرب میں قحط بھی پڑا۔ تجارت کے بالکل رک جانے وغیرہ کی منڈیوں کا راستہ بند ہو جانے اور پے درپے ناکامیوں سے قریش بے بس ہو چلے تھے گوان کی فوجی قوت ابھی نہ ٹوٹی تھی۔ اس وقت مسلمانانِ مدینہ کی یہ حالت تھی کہ شمال میں غطفان اور خیبر یہودی خار کھائے بیٹھے تھے اور جنوب میں اہل مکہ مخالفت کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جو کرنے کو تیار نہ تھے۔ مسلمانوں کی قوت اتنی نہ تھی کہ وقتِ واحد میں دونوں پر حملہ کر کے دونوں دشمنوں سے نجات حاصل کرتے کسی ایک سے مقابلہ ممکن تھا لیکن جیسا پانچویں صدی ہجری کے مشہور سیاست دان فقہی شمس الدائمہ مرخسی نے لکھا ہے اگر مدینہ والے خیبر پر حملہ کرتے تو خوف تھا شہر کو فوج سے خالی پا کر مکہ والے نہ چڑھ دوڑیں اور نہ لوٹیں۔ اور اگر جنوب میں مکہ کی طرف جائیں تو یہی خوف شمال یعنی خیبر سے تھا کیونکہ مدینہ کا محل وقوع مکہ اور خیبر کے بیچ میں ہے ان حالات میں ذی قعدہ سسہ میں آنحضرتؐ نے یہ فیصلہ کیا کہ مکہ یا خیبر دونوں میں سے کسی ایک سے صلح کر لینی چاہئے اور اس غرض کے لئے آپؐ نے مکہ کا انتخاب کیا اور آپؐ کا خیال غالباً یہ تھا کہ مکہ والے جو قحط اور افلاس سے بے بس تھے آسانی سے صلح منظور کر لیں گے۔

اس سے پہلے آپؐ نے پانچ سو اشرافیاں مکہ کے سرزادہ ابوسفیانؓ کو بھیجیں کہ وہاں کے قحط زدہ فقرا میں تقسیم کر دے۔ اس کی خبر مکہ میں پھیلی تو ظاہر ہے کہ اہل مکہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شریف دشمن کہنے اور سمجھنے لگے وہاں کے میڈر

چلانے اور اسے سازش سے تعبیر کیا۔

اس کے بعد حج کے موسم میں جب کہ قریش لڑائی حرام سمجھتے تھے، آنحضرتؐ اپنی نصف فوج مدینہ میں چھوڑ کر بندرہ سوا دیوں کے ساتھ حج کے نام سے روانہ ہوئے تاکہ قریش کو گھبراہٹ نہ ہو اور مزید اطمینان دلانے کے لئے لڑائی کے پورے ہتھیار بھی ساتھ نہ رکھے۔ حدیبیہ پہنچ کر (جو مکہ سے دس میل پر واقع ہے اور آج کل شیبی کہلاتا اور موٹروں کی تنقیج کا اسٹیشن ہے) آپؐ نے قریش سے گفت و شنید شروع کی اور قریش کی منہ مانگی شرطیں منظور کرنے پر آمادگی ظاہر کی ایک زبردست دشمن جسے بارہا انتہائی کوشش کے باوجود زیر نہیں کیا جاسکتا تھا وہ خود منہ مانگی شرطیں منظور کر رہا تھا۔ قریش نے خیال کیا کہ اور کیا چاہیے صلح منظور کی اور یہ طے کیا کہ آئندہ دس سال تک قریش اور ان کے حلیف آنحضرتؐ اور آپؐ کے حلیفوں سے نہیں لڑیں گے اور ہر ایک دوسرے کی جنگوں میں غیر جانبدار رہیں گے یہ کہ آنحضرتؐ قریش کا تجارتی راستہ کھول دیں گے اور یہ کہ کوئی مسلمان مکہ آئے تو وہ گرفتار نہ کیا جائے گا لیکن کوئی مکہ والا مدینہ آئے تو اہل مکہ کی خواہش پر اس کی تحویل عمل میں آئے گی۔

یہ آخری شرط قریش نے اپنا بڑھپن دکھانے کے لئے منظور کر لی جس سے امتیں کوئی فائدہ نہ ہوا لیکن مسلمانوں کی لڑائیوں میں غیر جانبداری منظور کر کے امتوں نے آنحضرتؐ کو اس کا موقع دیا کہ آپؐ خیبر کی قوت کو توڑ دیں اور یہ غنیمت انسانِ خلطی کی کہ یہود سے تعلقات نہ رکھ کر آئندہ اس قوی حلیف کی مدد سے محروم ہوجائیں اور مسلمانوں کے واحد ہدف بنیں۔

مدینہ میں قریش کو یہودیوں کے متعلق غیر مایہ ناز رہنے پر آمادہ کر دیا۔ وہ زبردست سیاسی اور ڈپلومیٹک کامیابی تھی کہ اس کے متعلق قرآن مجید کا دیا ہوا نام (فتح مبین) ذرا بھی مبالغہ آمیز نہیں ہے۔ مدینہ سے فارغ ہو کر مدینہ آنے کے دو ہی ہفتوں کے بعد خیبر کی طرف کوچ ہوا دیا گیا اور ایسی چالیں چلی گئیں کہ خیبر والوں کی مدد کو کوئی نہیں آیا یہاں تک کہ غطفان کے حلیف بھی اپنے گھروں میں بیٹھے تماشہ دیکھتے رہے اور حسب توقع یہ آسانی اس خطرے کا ہمیشہ کے لئے ازالہ کر دیا گیا۔

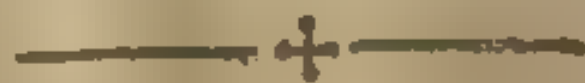
اس کامیابی سے اس بات کا موقع ملا کہ مزید دوستیاں بڑھائی جائیں چنانچہ اسی زمانے میں بحرین اور عمان کی ایرانی نوآبادیاں زیادہ تر سفارتی کوششوں سے اپنے مرکز سے ٹوٹ کر مدینہ سے جڑ گئے اور قریش کا سوائے ان کے اپنے چند ہزار افراد کے کوئی مددگار نہ رہا اور جب انھوں نے آنحضرتؐ سے کئے ہوئے معاہدہ کی کچھ خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلہ کے خلاف چھپ کر کچھ مدد دی تو آنحضرتؐ کی سزا دہی کا مقابلہ کرنے کی ان میں کوئی طاقت نہ تھی۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے بغیر خون بہائے مکہ پر قبضہ کر لیا۔

آنحضرتؐ کے نامہ نگار عرصہ سے مکہ میں تھے اور دشمن کی بہ نقل و حرکت کی بروقت اطلاع دیدیا کرتے تھے ان کی پیشگی اطلاعوں سے احداور خاص کر خندق کی جنگ میں بڑی مدد ملی تھی ورنہ خندق کے محاصرہ کے وقت آنحضرتؐ عرب کے انتہائی شمال میں گئے ہوئے تھے اور بروقت اطلاع کے باعث آدھے راستہ سے مدینہ واپس آکر پورے دو ہفتے خندق کی تیاری اور دیگر حفاظتی کارروائیوں میں مصروف کرنے کے قابل ہوئے جیسے۔

اس کے ساتھ اپنی نقل و حرکت کی خبروں پر پورا قابو تھا چنانچہ مکہ کی طرف دس ہزار کا لشکر کوچ کرتا ہے اور قریش کو ابن ہشام کے الفاظ میں "حبس الطرق" یعنی راستوں کی بندش کے باعث اس وقت تک خبر نہ ہو سکی جب تک کہ مکہ کے پہاڑوں کے چین نیچے پڑاؤ نہ لگ گیا اس وقت آنحضرت نے مکہ کو اطلاع دی کہ جو شخص اپنے گھر میں رہے یا کعبہ کی مسجد میں چلا جائے یا ہتھیار پیش کر دے تو اسے اسلامی فوج بالکل نہیں چھیڑے گی۔ اس کے بعد فوج کے تین حصے کئے اور شہر میں جانے کے تینوں راستوں سے داخلہ شروع کیا اور تاکید کی کہ کوئی خونریزی نہ ہو شہر پر پوری طرح قبضہ ہونے اور کعبہ کے اندر اور اطراف کے بتوں کو توڑ پھوڑ کر ان کے مناسب مقام پر پہنچانے کے بعد شہریوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، پھر ان کو ان کی کارستانیاں سمجھا کر پوچھا کہ تمہیں اب مجھ سے کیا توقع ہے انہوں نے کہا کہ جو ایک شریف اور شریف زادے سے توقع کی جاسکتی ہے۔ اس پر رحمۃ للعالمین کی زبان سے نکلا "ہاں" اب تم سے کوئی مواخذہ نہیں جائز تم سب آزاد ہو۔ ابھی اعلان کی صدا گونج رہی تھی کہ پورا مکہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

کا کلمہ پڑھ کر اپنی قلبی اہمیت کا ثبوت دے رہا اور اپنی مکمل غیر مشروط اطاعت کا یقین دلایا رہا تھا۔



یوم علی رضی اللہ عنہ

ہارون محمدی و ہارون موسیٰ

از مولانا مناظر حسن صاحب گیدانی

اَنَا ارْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا ارْسَلْنَا اِلَى ذُرِّيَّتِهِمْ رَسُولًا

ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول اس طور پر کہ وہ نگران ہے تمہارا جیسے ہم نے ذرعیوں کی طرف رسول بھیجا تھا نبوت موسویہ اور نبوت محمدیہ میں جس مشابہت کا پتہ اس آیت میں دیا گیا ہے غور کیا جائے تو مختلف وجوہ اس مشابہت کے نظر آئیں گے مثلاً بے سرو سامانی کی حالت میں دونوں کی ولادت ہو دشمن بننے والے تھے انھیں کئے درمیان دونوں کی بددش کچھ دنوں کے لئے گلابانی کا کام دونوں نے انجام دیا پھر جس طرح تمدن کا خاتمہ مصر پر ہوا یعنی تمدن کا وہ ابتدائی دور جس کی ابتداء نجد و فرات کے کنارے کی سرزمین کاٹھیا سے ہوئی اور نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر اس قدیم تمدن کی اصلاحی بنوتوں کا خاتمہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ہوا اسی طرح سارے جہان کی قوتوں نے مشرق میں کسریٰ کی شکل اور مغرب میں تیغ کی

شکل اختیار کی یہی دونوں کشمکش میں معروف تھے کہ عالمی تسلط کیسے حاصل ہوتا ہے تو صرف مصر ہی کی نہیں بلکہ اسی عالمگیر فرعونیت کے مقابلہ کے لئے ابوطالب کے قلم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا جو اس وقت جبکہ ان کے پاس کچھ نہ تھا، صرف اپنی ایک قرض کی خریدی ہوئی اونٹنی اور ایک دوست (ابوبکر رضی اللہ عنہ) اور ان کے غلام مالک بن فہیرہ ہجرت کے سفر میں ساتھ تھے تو بے سروسامانی کے اسی عالم میں سرقہ بردی کو خطاب کر کے فرمایا اذ ۱ اھلک کسریٰ فلا کسریٰ بعد ۲ ولیمملکون قیصر فلا قیصر بعد ۳ (جب کسریٰ تباہ ہو جائے گا تو پھر کسریٰ پیدا نہ ہو سکے گا اور کچھ دن بعد قریب ہے کہ قیصر بھی ہلاک ہو پھر قیصر کے بعد قیصر نہ ہوگا) تو جس طرح حضرت موسیٰؑ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر ارض مقدس کے حاصل کرنے پر آمادہ کیا اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عرب کو ایرانیوں اور رومیوں کے اثر سے آزاد کرا کے اور مسلمان بنا کر کعبہ جس پر کفر کا قبضہ تھا اسی پر قبضہ کرنے کے لئے قریش سے مقابلہ کرنے پر تیار کیا۔ الغرض بنوت موسوی و بنوت محمدیہ میں مشابہت کے بیسیوں وجوہ و اسباب ہیں خود تورات میں ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم میں سے تمہارے بھائیوں میں سے (یعنی بنی اسمعیل) سے ایک بنی پیدا کروں گا مانند موسیٰ کے اور اس کے منہ میں اپنی بات ڈالوں گا (اور کہا قال) مشابہت کے احفیس وجوہ متعذہ ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو بنی بنوت سے سرفرازی ہوئی تو اسی وقت آپ نے دعا فرمائی سرب ۱ اجعل لی وزیر ۲ امن ۱ اھلی ہارون ۱ خنی ۲ شد دہ ۱ انزی ۱ واثر لی فی ۱ مری کی نیبھک کثیر ۱ و نذ ۱ کرک کثیر ۱ (اے پروردگار

میرے گھر کے لوگوں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا اور میری پشت کو ان سے مضبوطی بخش۔ میرے کام میں ان کو شریک فرما، تاکہ ہم آپ کی پاکی خوب اچھی طرح بیان کریں اور آپ کو خوب اچھی طرح یاد کریں۔

امام احمد بن حنبلؒ اپنی کتاب "المناقب" میں اسماء بنت عمیسؓ صحابیہ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف "ہارون اخئی" کی جگہ "علی اخئی" کا اضافہ فرما کر اسی دعا کو دہراتے تھے، صرف یہی نہیں بلکہ متواتر روایت ہے کہ جیسا ازالۃ الخفا میں حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اس روایت کو متواترات میں قرار دیا ہے، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ میری نسبت سے تمہارا وہی مقام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ہارون علیہ السلام کا تھا ابنت ہمارے بعد نبی کوئی نہ ہوگا۔

پس جب جناب مرتضوی کا علاقہ نبوت محمدیہ سے ہارونیت کا ہوا تو حضرت کے خصوصیات کو سمجھنے کے لئے ہمیں قرآن میں حضرت ہارون علیہ السلام کے حالات کا مطالعہ کرنا پڑا ہے ظاہر ہے کہ ہارون کو موسیٰ علیہ السلام نے وزیر بنا کر مانگاتھا۔ وزیر بوجہ اٹھانے والے کو کہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا بار اپنے اوپر اٹھالیا۔ تقریباً آٹھ سال کی عمر سے اور وزارت کا یہ کام اس وقت ختم ہوا جب مرقد نبوت کبریٰ سے بچشمِ ترائن کو نکلتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ زندگی کے ہر موقع پر عشیرت و مقبرین کی دعوت کے موقع پر ہجرت کی وہ تاریخی رات جب قریش کے ہر قبیلہ کا آدمی ننگی تلوار سواتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

رک میں کھڑا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہند
 پاؤں اور اٹھ کر اس بوجھ کو اٹھایا۔ عزوات میں اور نبوت کی ہر جنبشیں تنہا ہی
 جاننا زبوں کے ساتھ باوجود نو عمری کے پیش پیشیں رہے۔ اور بزرگوں میں
 ایسا نمایاں کام انجام دیا کہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کی سیاسی اور عیسائیوں
 بظاہر ان ہی فتوحات پر قائم ہیں جن میں سے ہر ایک کے اندر حضرت کی کبریت
 بڑا حصہ ہے۔ بدر، احد، خندق، خیبر فتح مکہ وغیرہ سب میں جسے
 دنیا جانتی ہے۔ اسی لئے اسلام کے باطنی دشمنوں (منافقین) کی شناخت
 کی گئی۔ نبوت میں یہی تھی کہ حضرت علیؑ سے جو بغض رکھتا تھا جاتا
 تھا کہ وہ منافق ہے۔ الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جہی منہ تھی
 لیے اٹھایا اور یقیناً ان کی وجہ سے قدرت نے پیغمبر اسلام علیہ السلام کو ہر
 قری کرنا۔ میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دیکھو اور میری لیسٹ کو ان سے
 منبوطی بننے کی دنا ان ہی شکلوں میں پوری ہوئی۔

پھر عرب تو رات لائے لائے میرقات رب پر حضرت موسیٰ علیہ السلام
 اشراف لے گئے اور اپنے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑا کہ وہ بنی اسرائیل
 کی نگہداشت کریں، مگر چالیس دن بنی اسرائیل نے نہ ہر لٹ پائے کہ قرآن ہی سے معاف
 ہوتا ہے کہ فرعونوں کی لاش اور دوسرے ذرا ریح سے جزیر بنی اسرائیل کو
 پانچ دے رہے تھے سامری نے بچہ ڈرا بت کر قوم کو اس کے گھر بھتا دیا اور
 بولا کہ موسیٰ علیہ السلام کا الہ یا الہا کہ انصب الحین یہی کچھ پوچھنا ہے۔ اس وقت
 حضرت ہارون نے پہلے اعلان سے کام لیا بار بار چرتے رہے یا قوہ انگبر

از کتاب کیلے ہے (وہ) اور جو اس سے بچے رہے ہیں وہ یہ دونوں آپس میں قتال
 کریں۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے تفسیر کی کتابوں میں منقول ہے: فاخذنا
 السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وأبنته والله لا يبالي من
 قتل حتى من ههنا سبعون ألفاً (درمثور) یعنی لوگوں نے ہاتھ میں چھری لے
 اور آدمی اپنے بھائی، باپ بیٹے کو قتل کرنے لگے۔ اس کی پرواہ کسی کو نہ تھی کہ
 وہ کس کو قتل کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ستر ہزار آدمی اس طریقے سے قتل ہو گئے
 یہ تو قوم موسیٰ کا قصہ ہے اب امت محمدیہ (علیٰ بنیہا الصلوٰۃ والسلام)
 کی اس شخصیت پر نظر کیجئے جسے نبوت محمدیہ سے ہارونیت کی نسبت آیات
 متواترہ حاصل ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ کے
 کام کی تکمیل کرنے والے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اپنا اپنا کام
 کر کے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ گئے اور اس
 تمام عزم میں یعنی حضرت کے عہد میں اور خلفائے ثلاثہ کے عہد میں حضرت علی
 کرم اللہ وجہہ دین کی پشتبانی کا کام انجام دیتے رہے لیکن جب براہ راست
 دین کی کمان لینے کا وقت خود ان کے لئے آیا تو ہوا یہ کہ اس عرصہ میں (یعنی
 خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں) وہ نسل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت
 میں مزی و مفہر ہوئی تھی ان کی اکثریت بذریعہ شہادت یا بوجہ طبعی صدمہ
 آخرت کی طرف سدھار چکی تھی خصوصاً صحابہ کا افضل ترین طبقہ یعنی اصحاب بدر
 ان کے متعلق تو سعید بن المسیب تابعی سے بخاری میں مروی ہے وقت الفتنۃ
 الاولیٰ یعنی مقتل عثمان فلم یبق من اصحاب بدر احد (اسلام)

میں پہلا فتنہ جب واقع ہوا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصہ پیش
 آیا تو اس وقت تک اہل نے بدر کے صحابیوں میں سے کسی کو نہ چھوڑا تھا۔
 یعنی سب کی وفات ہو چکی تھی اور دوسرے طبقے کے صحابہ جو بھی باقی رہ گئے
 تھے وہ ایسے مسلمانوں میں گھرے ہوئے تھے، جن میں اکثریت غالباً کبیرہ
 ان ہی لوگوں کی تھی جو عہد صحابہ کے بعد والی نسلوں سے تعلق رکھتے تھے یا
 زیادہ تر اعراب اور اسی قسم کے نو مسلم لوگ تھے جو اسلامی فوجوں میں
 بھرتی ہو گئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے عہد خلافت میں جن مسلمانوں
 سے سابقہ پڑا ان میں اکثریت اسی قسم کے لوگوں کی تھی اور یہ تو سبھی کو
 معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو مصریوں اور فرعونوں کے زیورات ملے تھے
 لیکن اس زمانے تک جس کا اب ہم ذکر کر رہے ہیں مسلمانوں کے قدموں پر
 صرف مصر ہی کی دولت نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایران کا سارا خزانہ قیصر کے
 مقبوضات کا بھی ایک بڑا حصہ ڈھیر لگ چکا تھا۔ دولت تھی جو کبھی جینی آتی تھی
 اطراف ارض سے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ صرف چالیس دن میں بنی اسرائیل کا جب
 وہ مال ہو گیا تھا تو مسلمانوں کا خدا جانے کیا ہوتا۔ لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی امت ہونے کی برکت تھی کہ باوجود اس دولت و ثروت کے مسلمانوں
 میں انقلابی آثار شروع بھی ہوئے تو چالیس دن نہیں سا لہا سال میں کچھ سال
 کے بعد وہ بھی یہ پہلی نسل میں نہیں بلکہ پہلی نسلوں کے گزرنے کے بعد جو اکثریت
 پچھلی نسلوں اور نو مسلم بدویوں اور اعرابیوں کی قائم ہو گئی تب رنگ مزور
 بدلا لیکن کتنا بدلا۔ کیا بنی اسرائیل کی طرح خود موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے والوں نے

عجل پرستی شروع کر دی شیطان اس سے مایوس ہو چکا تھا کہ عرب میں پھر پوجا جائے گا جیسا کہ صحیح حدیثوں میں مروی ہے بلکہ رنگ جو کچھ بھی بدلاتھا وہ یہی تھا کہ ایک بڑا طبقہ ان لوگوں کا مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تھا جس نے بجائے تسبیح و ذکر کے کثرت کے سلطنت و حکومت ہی کو اسلام کا واحد نصب العین قرار دیر یا سنی امیر کے حالات جس کی شہادت ادا کر سکتے ہیں دین پر دنیا کو ترجیح دینے کی بدترین مثال اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ دوسری نسل آئی عمرو بن سعد مدونہ رے کی عمنداری کی ہوس میں اپنے رسول عیدہ سے ملے جلے گزشتہ کے قتل سے نہ جھجکا۔

انغرض نبوت محمدیہ کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کو ان ہی لوگوں کی اکثریت سے سابقہ پڑا ان لوگوں سے حضرت نے بھی وہی فرمایا جو ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرمایا تھا انا فتنتم بہ اے دنیاوی جاہ و جلال سلطنت و حکومت سے تم لوگ جانیچے کئے ہو لیکن ان کی بات بھی اکثریت کے لئے صد ہجرتیں گئی۔ اسی کے دودن کی بابت نہ ان کو قاتلو انفسکم کی سزائیں بنی اسرائیل مبتلا کئے گئے تو اس پر کیوں تعجب کیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارون کی نصیحت سے اعراض کا خمیازہ اسی قاتلو انفسکم کی شکل میں مسلمانوں پر بھیگنا پڑا بنی اسرائیل نے وہ لوگ جو اتحاد عجل کے دونوں نے ایک دوسرے کو اس طرح قتل کرنا شروع کیا کہ نہ باپ کی پرواہ کسی کو تھی نہ بھائی کی نہ بیٹے کی اور یہی عمل ان کی تو بہ قرار پایا تو لوگوں کو کیوں تعجب ہوا جب ہارون اسلام کی نصیحتوں سے اعراض کرنے والوں کو بھی وہی کرنا پڑا جو بنی اسرائیل نے

کیا تھا۔ یا جہل و مفین میں اگر اسی وقت مسلمان شہید ہوئے جتنے بنی اسرائیل
 اپنی اس توبہ کے مقابلہ میں شہید ہوئے تھے ایک کروہ موجود مسلمانوں کا
 بے ادبیہ وہی۔ چہ تہوں کی جاہلوں میں صرف مسلمانوں کی دنیا و اہمیت ہے
 وہی آج حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شاکی ہے لیکن جب قرآن میں یہ معلوم
 ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جوفاً قتلوا النفس کا حکم دیا گیا تھا یہ ان کے لئے
 "شر" اور "بڑا"۔۔۔ بلکہ نفس طلعی کی رو سے خیر "لکم عند بارئکم" (بہتر ہے تمہارے
 خدا کے آگے) تھا تو ہم کیوں نہ سمجھیں کہ ہر توبہ یا آپس کی خانہ جنگی شر میں
 نہیں جوں جتن سے بہتر نتائج بھی کبھی برآمد ہوتے ہیں جیسے اس قتل کی
 وجہ سے بنی اسرائیل میں جوہر۔۔۔ گئے تھے ان کے لئے شہادت ہوئی وہ
 جو زندہ تھے۔ ان۔۔۔ لے یہ باہمی مقاتلہ تو توبہ تھا (دیکھو آیتا میرا میں
 حمید درمنور)

بنا شد عہد مرقصہ کی اس باہمی جناب سے سیاسی قوت مسلمانوں کو
 ضرورتاً اثر ہوئی شاید دنیا اور زیادہ حاصل ہوتی اگر درمیان میں یہ
 صورت نہ پیش آتی تو مسلمان ساری دنیا کو فتح کر لیتے ہو سکتے تھے
 صحیح ہو، میں کہتا ہوں کہ ہم اس دنیا کو لے کر کیا کرتے جس پر اپنے دین کو
 ہمیں قربان کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور قول ہے جو حسین
 علیہ السلام کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا تھا اللہ لعلہ فیہ بہت بہت
 ان ظہر البطن فساد و جدات ابدال امن قتال القوم ادا کفر
 ہما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الامام فی مستدرک

وازالہ الحجاج ۲) یعنی اس مسئلہ پر میں نے خوب غور کر لیا۔ اندر باہر سب کا اچھی طرح جائزہ لے لیا۔ کوئی چارہ اس کے سوا نظر نہیں آیا کہ یا لوگوں سے میں جنگ کروں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نے جو کچھ اتارا ہے اس سے کفر (انکار) کو بڑھتا ہوا چھوڑ دوں)

صاف معلوم ہو رہا ہے کہ القوم (عام مسلمانوں کی جو نسلیں اس وقت پیدا ہو گئی تھیں ان سے اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے پیغام کو چھوڑ بیٹھیں گی۔ ضرورت تھی کہ اس وقت ایک بڑا نشتر مسلمانوں کی دنیا کو دیا جائے تاکہ خون فاسد شکل کر دین کا توازن پھر قائم ہو جائے اور یہی ہوا بھی کہ باخود ہا کی لڑائیوں کا جو قصہ عہد مرتضوی سے شروع ہوا اور میدانِ کربلا پر ختم ہوا۔ اس نے اربابِ بنیش کے سامنے الدنیا کے مفاسد کو کاشمیں فی رابعة النهار کی طرح نمایاں کر دیا۔ سب نے دیکھ لیا کہ دنیا کا نشہ جب آدمی پر سوار ہوتا ہے تو وہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بے حرمتی کی پرواہ کرتا ہے نہ اپنے پیئیر کے صحابیوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا خیال کرتا ہے نہ خدا کے گھر کو بتا اللہ کا۔ اور آخر میں تو سب کی آنکھوں کے سامنے کر بلا کا تماشا پیش ہوا کہ رسول اللہ کے جگر گوشوں پر بھی دنیا مستوں کا دل نہ پیجا۔ بلاشبہ فاقتلوا انفسکم کے اس منظر جاں گداز نے مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ میں توبہ کا جذبہ پیدا کیا وہ دنیا سے پلٹ پڑے، پس حق تعالیٰ بھی ان کی طرف پلٹا اور تابعین اور ان کے بعد مسلسل مسلمانوں میں بڑے بڑے اولیاءِ اقطاب ایسی ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں ہیں کہ پہلی امتوں میں اگر ہوتیں

اور نبوت ختم نہ ہو جاتی تو جن جماعتوں کو ان سے ایمان و عمل میرا یا ان کے لئے وہ شاید نبی ہی ہوتے۔ تاریخ اس کی شہادت ادا کر رہی ہے۔ خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لئے دعا فرمائی تھی ”اشرک فی امری“ (میرے کام میں علی کو شریک کیجئے)، جیسے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے لئے کی تھی۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی مذہبی قیادت اور رہنمائی حضرت ہارون کی اولاد کرتی رہی کہ وہی لوگ کاہن ہوتے تھے اور کشت اہلئیں کے خاندان کے ساتھ مخصوص تھی، اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حضرت علیؑ سے نکاح کر کے یہ صورت جو پیدا کر دی کہ پیغمبر کی نسل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وجہ سے دنیا میں باقی رہی۔ اسی بنیاد پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک رکنیت و ربانیت سے ”ابو ولدی“ عطا ہوئی۔ یعنی میری اولاد کے باپ علیؑ ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آئندہ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ دوسرے علمی قانونی و سیاسی کاروبار میں مسلمانوں میں عموماً دوسری نسلوں سے متعلق رہے بنی امیہ نے بنی عباس سے اور دوسروں سے منسوب کثیرا و ناکوک کثیرا و ناکوک اے پروردگار ہم تیری پاکی خوب اچھی طرح جی بھر کر بیان کریں اور جی بھر کر ہم تجھے یاد کریں) یہ جو مقصد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تھا اس مقصد پر مسلمانوں کو لانے والے ہر زمانہ میں زیادہ تر وہی لوگ رہے ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مقدس کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خون بھی شریک تھا۔ یعنی آل فاطمہؑ۔ صوفیہ کرام (جو تسبیح و ذکر کے غضب العین اور

اسلام کے علمیہ دار ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ جائیے ان میں زیادہ تر آپ کو
 آلِ فاطمہ ہی نظر آئیں گے۔ ہر ملک میں، عرب میں، مصر میں، ایران میں، ترکستان
 میں، ہندوستان میں، شاید وہ جو حدیثوں میں ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ
 جاتا ہوں "کتاب اللہ و عترتی" اور یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے اس وقت تک
 الگ نہ ہوں گے جب تک حوض پر آکر مجموعہ سے ملاقی نہ ہوں۔ اس میں اسی مسئلہ
 کی طرف خائبہ اشارہ ہے کہ قرآن کی ہمہلی شکل زیادہ تر عترت طیبہ میں پائی
 جائے گی۔ الغرض یوں قدرت نے حضرت علی کریم اللہ وجہہ یا اسلام کے ہارون
 کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر و کثرت تبیج و کثرت ذکر میں قیامت تک
 کے لئے شریک کر دیا۔ اور یوں بھی تو صوفیہ کے اکثر خوافیہ یا آخر حضرت علی
 کریم اللہ وجہہ ہی پر ختم ہوتے ہیں۔ بلکہ مسلمانوں کی فقہ کی وہ شکل جس کی اکثریت
 تبع ہے۔ یعنی حنفی فقہ جاننے والے جانتے ہیں کہ اس فقہ کی بنیاد میں بھی
 زیادہ تر ہاتھ حضرت والا ہی کا ہے۔ اکریم اللہ۔



مزہ کی رات

شب قدر

از مولوی عبدالماجد صاحب دریا بادی

جمعات کا دن ہے، شام جو پکی ہے، مکتب کا بچہ اس وقت کیسا خوش ہے۔
 پشاش اُڑا کر رہا ہے، کہ کل جمعہ ہے، وہ بھر کھینے کو دلنے کی آزادی رہتا ہے۔ آج
 کی رات اس کے لئے کس مزہ کی رات ہے؟ بہانہ کہ دران ہے آفتاب غروب
 ہو چکا ہے۔ انگینہ نئی، سکول کا لڑکا اس وقت کیسے مسرور نظر رہا ہے کہ کل نہ
 رٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہ اسکول میں حاضری، نہ پڑے گی، اتوار کی رات
 اس کے لئے کیسے مزہ کی رات ہے! گھر میں کل تقریب ہوئی تھی ہے۔ اس طلوع
 ہوئی تھی صبح کی خوشی میں آج شام ہی سے سارے گھر اپنے میں کیسی جہاں پہاں تھر
 آ رہی ہے اور گھر کے بوڑھوں بچوں کے لئے یہ رات کیسی مسرت کی رات ہے؟
 وطن اور خاندان کے پیاروں کو چھوڑے ہوئے ایک مسافریت سے سفر
 میں تھا، اب ہاں سال کے بعد واپسی کی نوبت آتی ہے۔ کل صبح گھر پہنچنے کی اطلاع
 آئی ہے۔ بوڑھے ماں باپ، ننھے بچے، نوجوان بیوی، سب کے لئے آج کی رات

کس لطف و مسرت شوق و اشتیاق کی رات ہے؟

افراد و اشخاص سے گزر کر جماعتوں اور قوموں کے لئے بھی مسرت کی راتیں آتی رہتی ہیں، اگلے بادشاہ کی تاج پوشی کی تاریخ ہے، رعایا کو انعام و اکرام تقسیم ہوں گے آج شام ہی سے ہر طرف زینت و آرایش، طرب و آراستگی کے سان شروع ہو گئے ہیں اور سارا شہر دہن بنا ہوا ہے، رعایا کے لئے آج کی رات کس مسرت کی رات ہے! قومی حکومت کو ابھی ابھی ایک پر قوت غنیم کے مقابلہ میں فتح عظیم حاصل ہوئی ہے کل جشن فتمیابی کی تاریخ ہے، آج شام ہی سے ہر طرف مسرت کے شادیاں اور شادمانی کے باجے بج رہے ہیں، آج کی رات ملک کی تاریخ میں فخر و مسرت کی رات ہے! ماہ رمضان کی آخری تاریخ گزر چکی ہے شام کو چاند دیکھا جا چکا ہے صبح عید ہوگی، آج کی رات ساری مسلم قوم کے لئے کیسے لطف و مسرت کی رات ہے اور ہر مسلمان کل کے لئے آج رات میں اپنی اپنی حیثیت و بساط کے مطابق کیسی تیاریاں کر رہا ہے!

لیکن اس قسم کی ساری مسرتوں کی کیا بساط ہے محض چند لمحہ اور چند گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ چند روز۔ کیا انسان کی قسمت میں مسرت کا حصہ اس سے زائد نہیں؟ کیا ان آنی و فوری، عارضی، بے ثبات و ناپائدار، مسرتوں کے علاوہ کوئی پائدار مستقل وابدی مسرت انسانی قسمت کا حصہ نہیں؟ کیا مسرت کے سرچشمہ تک رسائی انسان کی دسترس سے باہر ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ انسان کو ان ساری عارضی مسرتوں کا اصلی راز دریافت ہو جائے اور اس حقیقی مسرت کا نشان دستیاب ہو جائے جو کسی خاص قوم، کسی خاص ملک، کسی خاص موسم، کسی خاص مارتک

محدود نہ ہو؟ اور جو یہاں اور وہاں، آج اور کل، زمان و مکان کے قیود سے بالکل باننا تر ہو؟ بلکہ جس سے ہر قوم اور ہر ملک کا انسان، ہر زمانہ اور ہر موسم میں ہمیشہ کے لئے لذت یاب ہو سکے؟

دنیا اپنے وجود کی منزلیں طے کر رہی ہے، عالم انسانیت اپنے سفر ہستی پر رواں ہے پر نسل انسانی ابھی تک ایک جامع ہمہ گیر و مشترک زندگی کے مفہوم سے نا آشنا ہے، نوع انسانی، مختلف قوموں، قبیلوں اور ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی ہے اور ابوالبشر کی ذریت بے شمار حصوں اور شاخوں میں تقسیم ہے، تنگ و تاریک ناہموار و پر خار پکڑیاں بہت سی ہیں جن پر مختلف گروہ الگ الگ سفر کر رہے ہیں لیکن کوئی ایک وسیع و ہموار صاف و روشن شاہراہ اب تک موجود نہیں جس پر سارا رواں انسانی بے خوف و خطر سفر کر سکے۔ تارے آسمان پر چمکے ہوئے ہیں، ان کی جھللاتی روشنی تاریکی دور کرنے کی کوشش میں برابر لگی ہوئی ہے، لیکن بد رکابل جو ساری فضا کو ایک بارگی منور کر دے، آنکھیں ابھی تک اس انتظار میں ہیں۔ یہاں تک کہ محاسب فطرت کے اندازہ میں وہ وقت آجاتا ہے کہ بکھرے ہوئے موتیوں کو لڑی میں پرو کر وحدت انسانی کی تنظیم کی جائے۔ اب وہ دور شروع ہونے کو ہے جب زمانہ قدیم کی باہمی اجنبیت و بے تعلقی دور ہو کر رہے گی۔ جب وسائل سفر کی سہولتیں ”بداالشرقین“ کے لفظ کو بے مفہوم بنا دیں گی اور جب تمدن جدید، مشرق کا ڈنڈا مغرب سے ملا کر رہے گا۔ جزئی مسرتوں کی آمد خانگی راحتوں کی توقع، قومی تقریبوں کی نزدیکی، جمیعتوں میں کیسا انبساط پیدا کر دیتی ہے، دلوں کی کلیوں کو کیسا اٹھلا کر

رکھتی ہے، چنانچہ انہوں نے اور قوموں میں مسرت اور شادمانی کی کیسی بہیں دلا دی ہیں
 ہے پھر ایسی مسرت جو تمام سر توں کی جڑ ہو، وہ راحت جو ہر راحت کے قانون کو
 واضح کر دے، وہ سلف جو کبھی نہ فنا ہونے والے لطف کا راز بتا دے، جب
 اس کی آمد ہو، جب اس کا طلوع ہو، رہا ہو تو کیونکر ممکن ہے کہ کوئی چند افراد
 نہیں کوئی ایک قوم نہیں، بلکہ ساری دنیا سا عالم انسانیت ساری نسل
 بشری اس کی پیشوائی اس کے استقبال، اس کے خیر مقدم کے لئے ایک سرگرم
 مسرت و شادمانی نہ بن جائے؟

پھول بہا رہی ہیں کھلتے ہیں اور کتے بہا رہی ہیں پھوٹتے ہیں، اکھٹا ہوتے ہیں
 اور چین حیات کے اس سب سے زیادہ خوش رنگ شاداب اور دلکش پھول
 کے لئے کیونکر ممکن تھا کہ بجز موسم گل و فصل بہار کے کسی اور وقت کھتا؟ پتہ
 خود مدق مطلق کی سان حق کا بیان ہے کہ عین اسی موسم میں جوانوں سے نعمتوں
 اور برکتوں کی بارش کے لئے مخصوص ہو چکا تھا گشون کائنات کے اس سدا بہا پھول
 نے اپنی عطر بنیوں سے اہل ذوق کے مشام جاں کو معطر کیا، شہزادہ حضرت
 انزل فیہ القرآن (یہ رمضان کا ہی مہینہ ہے، جس میں قرآن اتارا گیا)

عرضِ فطرت کے اندازہ میں جب انسانیت کی عمر اپنے بلوغ و بختگی کو پہنچ کر
 جب نور انسانیت میں اس سب سے بڑی دولت و نعمت کے اٹھانے کی سعادت
 آگئی تو اس وقت ایک مبارک مہینہ کی مبارک تر شب میں جبکہ دنیا سوری تھی
 پر دنیا کا نصیب جاگ رہا تھا، جب کہ نور کی آنکھیں خواب آراں سے بند تھیں
 پر ایک خیر البشرستی کی آنکھیں اس کے دل کی طرح بیدار تھیں، آسمان دنیا پر

لیلة القدر خیر من الیوم شہر۔ اس رات پر ہر معمولی رات ہی نہیں
 دس بیس راتیں ہی نہیں، سو پچاس دن ہی نہیں، ہفتہ ہی نہیں، مہینہ ہی نہیں
 ہزار مہینے، ہزاروں ہزار مہینے نثار ہیں، دنیا میں ایک ذہین اور خوش دماغ
 شخص کسی خاص صنفِ مادیات سے متعلق بعض جزئیات کو مرتب کر کے کچھ
 اصول و کلیات وضع کر جاتا ہے، ان میں سب سے بہتر اصول و کلیات دوسرے
 ذہین و خوش دماغ انسانوں کے نزدیک غلط و ناقص ثابت ہوتے ہیں،
 یا اس ہمہ اس شخص کو کتنا بڑا درجہ دیا جاتا ہے، اسے امام فن و مجتہد قرار
 دیا جاتا ہے اس کی یادگاروں پر یادگاریں قائم کی جاتی ہیں! جب خطا کا
 و غلط شعار بندوں کے ناقص کارناموں کی یہ داد ملتی ہے تو خطا و نقصان
 کے امکان سے برتر اور کسی ایک قوم و زمانہ کو نہیں بلکہ ہر ملک ہر قوم ہر زمانہ
 کی انسانی آبادی کو حیات انسانی کا راز بتانے والی ربوبیت کا گر سکھانے
 والی مخلوق کو خالق سے ملانے والی کتاب کے نزول کی تاریخ کی کائنات
 میں جو اہمیت ہے اس کی عظمت کس پیمانہ سے ناپی جاسکتی ہے؟ خلقت
 کائنات کی غایت اس شب مبارک میں پوری ہوئی۔ جمالِ معنی نے اسی
 شب میں خاکدانِ ارض پر تجلی فرمائی۔ اس رات کا فرد اس شب کی حلاوت
 کوئی خارجہ کے اس کمل پوش کے دل سے پوچھے جس کا سینہ ان تجلیات
 کے لئے طور سینا بنا یا گیا!

جس بخشش والی سرکار نے اپنی ادنیٰ سی ادنیٰ نعمتوں کی مستقل یادگاری
 قائم کر دیں ہیں، کیونکر ممکن تھا کہ اس کے ہاں سے اس سب سے بڑی

نعمت کو بے یاد گار رہنے دیا جاتا۔ چاند کی ہر سالانہ گردش کے ساتھ جب پھر وہ مبارک رات آتی ہے۔ جب زمین پر آسمان سے روحانی بارش کا نزول ہوا تھا، جب افراد و اقوام دونوں کو زندگی بخشنے والے قانون کی عام ناک کی گئی تھی، جب خزانہ خیر و برکت کی کنجیاں خاک کے پتھروں کے ہاتھ میں دیدہ می گئی تھیں، تو اس شب مبارک اس ساعت سعید کی یادیں ایک بار پھر خیر و برکت کا خزانہ وقوع عام کر دیا جاتا ہے۔ رحمت و عنایت کے ہٹائیں پھر اندر منتظر برسنے لگتی ہیں۔ زمین و آسمان کے دونوں کونے پھر ہری ہوئے لگتی ہیں۔ نفیث مادی آنکھوں سے وہ نہ نظر آئے واپس اعلیٰ بہ بیتان جبرائیل میں نیکی کی تحریک پیدا کرتی رہتی ہیں، پھر انہیں تنزل الملائکۃ و الروح فیہا نورانیت سے جسم انسانی و مس باذنہ سر بھم من کل امر کرنے لگتی ہیں، روحانیت پھر تازہ سالانہ بھی حتیٰ مطلع الفجر قوت کے ساتھ اپنے تئیں پیش کرنے لگتی ہے۔ سلامتی کی راہیں ہر طرف کھلی جاتی ہیں اور ربوبیت کے یہ راز نہ کہ شے اس کے حکم و اجازت سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں جو خود سب کا باب ہے، جو اپنی ہر مخلوق کو اس کی تکمیل کی انتہائی صورتوں تک پہنچانے والا اور اس کے نشوونما کے ہر سال لان کو فراہم کرنے کا ضامن ہے اور خیر و برکت کی اس بارش کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ ہر شخص غیب، نوار کا شروع اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے! جس شخص کی دنیا فائدہ اس نورانیت کے برابر ہو اس کی محبوبیت اس کی خداوندوں اس کی

مزیداریوں کا بیان لفظ و عبارت کے محدود قالب میں کیونکر سما سکتا ہے۔
 جسم و مادہ کی کثافتوں میں گرفتار رہنے والوں کی قسمت میں اس دولت
 دیدار سے مشرف ہونا نہیں اس کی صلاحیت صرف انھیں میں پیدا ہو سکتی
 ہے جو مغتول کے منبط و احتیاط صوم و صبر، بھوک اور پیاس، تلاوت و تہجد
 اور اعضا و جوارح کی بے لوثی سے قلب میں گداز، طبیعت میں لطافت
 اور عالم روحانیت سے کچھ تو مناسبت پیدا کر چکے ہوں۔ مبارک ہیں وہ شخص
 جو تین تین ہفتہ کے روزہ کے بعد، ماہ مبارک کے آخری عشرہ مبارک کی
 مبارک راتوں میں اس شب مبارک کی تلاش و جستجو، انتظار و اشتیاق
 میں نیند اور آرام کو بھولی ہوئی، ساری ساری رات کھلی رہتی ہیں غیب
 ہمیشہ غیب نہیں رہے گا، عنقریب شہود میں تبدیل ہو کر رہے گا۔ شب
 کی ظلمتوں کی جگہ عنقریب انوار صبح کے کر رہیں گے۔ اس وقت دن کی
 روشنی میں سب کو نظر آجائے گا کہ رات کی محنت لا حاصل اور بے نتیجہ نہ تھی۔



عید الفطر

از مولانا ابوالکلام صاحب آزاد
عید آمد و افروز و غم را غم دیگر
ما تم زدہ را عید بود و ماتم دیگر

دنیا کی ہر قوم کے لئے سال بھر میں دو چار دن ایسے ضرور آتے ہیں جن کو وہ اپنے قومی جشن کی یادگار سمجھ کر عزیز رکھتی ہے اور قوم کے ہر فرد کے لئے ان کے دورہ عیش و نشاط کا دروازہ کھول دیتا ہے، مسلمانوں کا جشن اور ماتم، خوشی اور غم، مرنا اور جینا جو کچھ تھا خدا کے لئے تھا۔

قل ان صلاتی و منسکی و محیای کہہ دے کر میری نماز میری تمام عبادت و معافی اللہ سب العالین میرا مرنا میرا جینا، جو کچھ ہے اللہ کے لئے لاشریک لہ بذلک امرات وانا ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے اور میں اس کا کوئی شریک نہیں، مجھ کو

اول المسلمین (۱۶-۶۲)

ایسا ہی حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔

اوروں کا جشن و نشاط ملنا مذہبی کے حصول اور انسانی خواہشوں کی دہلیزوں
میں تھا۔ مگر ان کے ارادے مثبت الہی کے ماتحت اور خواہشیں رضائے الہی کی محکم
تھیں۔ ان کے لئے سب سے بڑا ماتم یہ تھا کہ دل اس کی یاد سے غافل اور زبان
اس کے ذکر سے محروم ہو جائے اور سب سے بڑا جشن یہ تھا کہ سر اس کی طاعت
میں جھکا ہو اور زبان اس کی حمد و تقدیس سے لذت یاب ہو۔

انما یوحن بایامتنا السذیجہ ہنری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لائے ہیں،
اذا ذکر و ابھا خرا و اگر جب تک کہ وہ یاد دہانی جاتی ہیں تو سجدہ سے میں
مہجدا اور مہجرا بھلا رہا ہم گر پڑتے ہیں، واپس پروردگار کی حمد و ثنا کے
وہم لا یتکبرون، ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور کسی طرح کا
تجسافی جنوب بھی نہیں نکیر اور بڑائی نہیں کرتے۔ رات کو جب
السنا جع، یدعون سوئے ہیں تو ان کے پہلو بستروں سے آتش
سرا نہیں خوف و طمعاً۔ نہیں ہوتے اور امید و بیم کے عالم میں گردیں

لے کر اپنے پروردگار سے دعا کرتے رہتے ہیں۔

ان کو پیشکاء الہی سے طاعت و شکر گزاری کے جشن کے لئے دودن ملے تھے پہلے روز
وچند الفطر کا تھا یہ اس ماہ مقدس کے انتہا جہاں انزال الہی کے درجہ برکے اولین یوم کا
جشن تھا جس میں سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے اپنے کلام سے ان کو مخاطب فرمایا :-
شہر رمضان الذی انزل فیہ رمضان شریف کا مہینہ جس میں قرآن کریم
القرآن۔ اول اول نازل کیا گیا۔

اسی مہینے کے آخری عشرے میں سب سے پہلے اسفین وہ نو صدقہ

عليها لا تبدل خلق الله ذلک انسان کو پیدا کیا ہی خدا کی بنائی ہوئی بناوٹ میں
الدین القیم ولكن اکثر الناس رو بہل نہیں ہو سکتا۔ یہی دراہ فطرت (دین کا
لا یعلمون۔ سیدھا راستہ ہی مگر اکثر آدمی ہیں جو نہیں سمجھتے (۱۹: ۳۰)

یہی مہینہ تھا جس میں دنیا کے روحانی نظام پر ایک عظیم الشان انقلاب
ظاری ہوا اسی مہینہ میں وہ عجیب و غریب رات آئی تھی جس نے اس انقلاب
عظیم کا ہمیشہ کے لئے ایک اندازہ صحیح کر کے فیصلہ کر دیا تھا اور اسی لئے وہ
لیلۃ القدر تھی۔ اس کی نسبت فرمایا کہ وہ گزشتہ رسولوں کی ہدایتوں
کے ہزار مہینوں سے افضل ہے کیوں کہ ان مہینوں کے اندر دنیا کو جو کچھ
دیا گیا وہ سب کچھ مع خدا کی نئی نعمتوں اور عطا کردہ فضلوں کے اس رات
کے اندر بخش دیا گیا۔

انا انزلنا فی لیلۃ القدر قرآن کریم نازل کیا گیا تھا لیلۃ القدر میں وتمجید جائے جو
وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر کیا ہی وہ ایک ایسی رات ہے جو دنیا کے ہزار
مہینوں پر افضلیت رکھتی ہے (۱۱: ۱)

یہی رات تھی جس میں ارض الہی کی روحانی اور جسمانی خلافت کا ورثہ ایک
قوم سے لے کر دوسری قوم کو دیا گیا۔ اور یہ اس قانون الہی کے ماتحت ہوا
جس کی خبر (داؤد) علیہ السلام کو دی گئی تھی۔

ولقد کنبتنا فی الزبور من اور ہم نے (زبور) میں پسند و نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا
بعد الذکر ان الارض یرثها کہ بیشک زمین کی خلافت کے ہماریست صالح بندے
عباد الصالحون۔ وارث ہوں گے (۱۰۶: ۲۱)

اس قانون کے مطابق دو ہزار برس تک (بنی اسرائیل) زمین کی وراثت پر قابض رہے اور خدا نے ان کی حکومتوں، ان کے ملکوں، اور ان کے خاندانوں کو تمام عالم پر فضیلت دی۔

یا بنی اسرائیل الذ کو انعمتی الی
ال نعمت علیکم والی فضلتکم
عالمیٰ العالمین۔
عالم پر فضیلت بخشی (۲۴: ۱۲)

یہی مہینہ اور یہی میلہ القدر تھی جس میں اس الہی قانون کے مطابق نبی الہی کا ورثہ (بنی اسرائیل) سے لے کر (بنی اسمعیل) کیسے پہنچا گیا۔ وہ پیمانِ محبت جو خداوند نے بیابان میں (اسحاق) سے باندھا تھا۔ وہ پیغامِ بشارت جو یعقوب کے گھرانے کو کنعان سے ہجرت کرتے ہوئے سنا گیا تھا۔ وہ الہی شہ جود کو دینا کے دامن میں خدا نے ابراہیم و اسحاق (بزرگ موسیٰ) کی امت سے جوڑا تھا۔ اور مرزین فراعنہ کی غلامی سے ان کو نجات دلائی تھی خدا کی طرف سے نہیں بلکہ خود ان کی طرف سے توڑ دیا گیا تھا (داؤد) کے بنائے ہوئے (مسیح) کا دو عظمت ملے ہو چکا تھا اور وقت آگیا تھا کہ اب (اسمعیل) کی چنی ہوئی دیواروں پر خدا کا تخت جلال و کبریا ئی بچھا یا جائے، یہ نصب و عزت و دولت قرب و بعد اور سجد وصال کی رات تھی جس میں ایک محروم اور دوسرا کامیاب ہوا ایک کو داہمی ہجر کی گشتگی اور دوسرے کو ہمیشہ کے نئے وصل کی کامرانی عطا کی گئی۔ ایک کا بھرا ہوا دامن خالی ہو گیا۔ مگر دوسرے کی آستین افلاس سے سجدی گئی۔ ایک پر قہر و غضب کا عتاب نازل ہوا۔

ضربت علیہم الذلة والمسكنة وياؤا الغضب
 بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانیوں کی سزا میں
 ذلت اور محتاجی میں مبتلا کر دیا گیا اور وہ اللہ
 من اللہ۔ کے بھیجے ہوئے غضب میں آگئے (۵۹: ۲)۔

لیکن دوسرے کو اس محبت کے خطاب سے سرفراز کیا۔

وعدا اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم
 تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کئے
 خدا کا ان سے وعدہ ہے کہ ان کو زمین کی خلافت
 فی الارض کما استخلف الذین بخشے گا جس طرح ان سے پیتر کی قوموں کو
 دیں قبل۔ اس نے بخشی تھی (۵۴: ۲۴)۔

یہ سن لئے ہوا کہ زمین کی وراثت کے لئے عبادِ صالحین کی شرط لگا دی تھی
 بنی اسرائیل نے خدا کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔ اس کی نشانیوں کو جھٹلایا اس کے احکام
 سے سزا دی گئی۔ اس کو بخشی ہوئی اعلیٰ نعمتوں کو اپنے نفسِ ذلیل کی مبتلائی ہوئی ادنیٰ
 چیزوں سے بدل دینا چاہا۔

استبأ لون الذی ہوا دنی والذی ہوا خیر؟
 خدا کی دی ہوئی اعلیٰ نعمتوں کے بدلے تم ایسی چیز
 کے طالب ہو جو ان کے مقابلہ میں نہایت ادنیٰ ہیں

خدا کے قدوس کی زمین کثافت اور گندگی کے لئے نہیں ہے وہ اپنے بندوں میں
 سے جو اعلیٰ کو چن لیتا ہے تاکہ اس کی ظہارت کے لئے ذمہ دار ہوں لیکن منب
 خود ان کو دہر و زمین کی ظہارت و کثافت کے لئے گندگی ہو جاتا ہے تو غیرت
 انہی سے بڑھ کر اور گندگی سے اپنی زمین کو ملہکا کر دیتی ہے بنی اسرائیل نے اپنے نصیب
 تر سے ارضی نبی کی ظہارت کو جبہ دار نہ دیا تو اس کی زمست عیوب سے

کو دسینا کے دامن کی جگہ بوقبیس کی وادی کو اپنا گھر بنایا اور شام کے مرغزاروں سے روٹ کر حجاز کے ریگستان سے اپنا رشتہ قائم کیا تاکہ آزما یا جائے کہ یہ نئی قوم اپنے اعمال سے کہاں تک اس منصب کی اہلیت ثابت کرتی ہے؟

ثم جعلناکم مفلألف فی اور بنی اسرائیل کے بعد پھر تم نے تم کو زمین کی الارض لتنظر من بعد ھم وراثت دی تاکہ دیکھیں کہ تمہارے اعمال کیف تعلمون؟ کیسے ہوتے ہیں؟ (۱۰: ۱۵)

پس یہ مہینہ بنی اسرائیل کی عظمت کے اختتام اور مسلمانوں کے اقبال کا آغاز تھا۔ اور اس نئے دور اقبال کا پہلا مہینہ شوال سے شروع ہوتا تھا اس لئے اس کے یوم ورود کو عید الفطر کا جشن ملی قرار دیا۔ تاکہ فضاں الہی کے ظہور اور قرآن کریم کے نزول کی یاد ہمیشہ قائم رکھی جائے اور اس احسانِ انور کے شکر یہ ہیں تمام ملتِ مرحومہ اس کے سامنے سرسجود ہو۔

وذكر و ۱۱ اذا منتم قليل اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ میں تم مستضعفون فی الارض نہایت کم تعداد اور کمزور تھے اور ڈرتے تھے تخافون ان یخطفکم الناس کہ کہیں لوگ تمہیں زبردستی پکڑ کر لے جائیں لیکن خدا نے تم کو مدد دی۔ اپنی و سرزکم من الطیبات نصرت سے مدد کی احمدہ رزق تمہارے لئے لعلکم تشکرون۔ تمہا کہ تم شکر ادا کرو۔ (۱۱: ۲۶)

مگر یہ عید الفطر کا جشن ملی ایہ ورود ذکر و رحمت الہی کی یادگار۔ ایہ مہینہ افطار کی بخشش کا یاد آور۔ ایہ یوم کامرانی و فیروزی و شامانی۔ اس وقت تک کہ

عیش و سرور کا دن تھا جب تک ہمارے سرتاجِ خلافت سے سر بلند ہونے لے
 لئے تھے اور جسمِ خلعتِ نیابت سے منتحر ہونے کے لئے۔ عزت و عظمت جب
 ہمارے ساتھ تھی اور اقبال و کامرانی ہمارے آگے دوڑتی تھی۔ خدا کی
 نعمتوں کا ہم پر سایہ تھا اور اللہ کی بخشی ہوئی خلافت کے تختِ جلال پر ہم
 تھے۔ لیکن اب ہمارے اقبال و کامرانی کا تذکرہ صفحاتِ تاریخ کا ایک
 افسانہ ماضی رہ گیا ہے۔

دنیا کی اور قومیں ہمارے لئے وسیلہٴ عبرت تھیں لیکن اب خود ہمارے
 اقبال و ادبِ ار کی حکایت اوروں کے لئے مثالِ عبرت ہے۔ ہم نے خدا کی
 دی ہوئی عزت و کامرانی کو ہوائے نفس کی بتلائی ہوئی راہِ مذلت سے بدل لیا
 اس کے عطا کئے ہوئے منصبِ خلافت کی قدر نہ پہچانی اور زمین کی وراثت
 و نیابت کا خلعت ہم کو اس نہ آیا۔ اب ہماری عید کی خوشیوں کے دن
 گئے عیش و عشرت کا دور ختم ہو گیا۔ اب عید کے عیش و طرب کی صحبتیں
 ان قوموں کو مبارک ہوں جن کی عبرتِ تنبیہ کے لئے اب تک ہمارا وجود
 بار زمین ہے ان کو خوش نصیب سمجھئے جو اپنے دورِ اقبال کے ساتھ خود
 بھی مٹ گئے۔ ہمارا اقبال جا چکا ہے مگر ہم خود اب تک دنیا میں باقی ہیں
 شاید اس لئے کہ غیروں کے طعنے سنیں اور اپنی ذلت و خواری پر آنسو بہا کر
 قوموں کے لئے وجودِ عبرت ہوں۔

درکارِ ماست نالہ و من در ہوائے او

پروانہ چسراغِ مزارِ خودیم ما

اس دن کی یادگار ہمارے لئے جشن و طرب کا پیغام تھی، کیونکہ یہی دن ہمارے صحیفہ اقبال کا صفحہ اولین تھا اور اسی تاریخ سے ہمارے ہاتھوں قرآنی حکومت کا دور جدید قلوب و اجسام کی زمین پر شروع ہوا تھا۔ اس دن کا طلوع ہم کو یاد دلاتا تھا کہ بد اعمالیوں نے کیونکر بنی اسرائیل کو دو ہزار سال غفلت سے محروم کیا اور اعمالِ حسنہ کے شرف و افتخار نے کیونکر ہمیں برکات الہی کا مہیلا و مورد بنایا؟ اس دن کا آفتاب جب نکلتا تھا تو ہمیں خبر دیتا تھا کہ کس طرح خدا کی زمین نافرمانیوں کی ظلمت سے تاریک ہو گئی تھی۔ اور پھر کس طرح ہمارے اعمال کی روشنی افقِ عالم پر نیر درخشاں بن کر نمودار ہوئی تھی! لیکن۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هُمْ خَلْفًا پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے
اَصْنَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبِعُوا الشُّرُوحَ جنہوں نے خدا کی عبادت کو ضائع کر دیا
فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَا۔ اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ پس

بہت جلد ان کی گمراہی ان کے آگے آئے گی (۶:۱۹)

اب یہ روز یادگار اگر یادگار ہے تو عیش و شادمانی کے لئے نہیں بلکہ حسرت و نامرادی کے لئے۔ اگر یادآور واقعات ہیں تو عطا و بخشش کی فیروز مندی کے لئے نہیں بلکہ ناقدری و کفرانِ نعمت کی مایوسی و حسرتِ سنجی کے لئے۔ پہلے اس کامرانی کی یاد تھا کہ ہم دولت قبولیت سے سرفراز ہوئے مگر اب اس نامرادی کی حسرت کو تازہ کرتا ہے کہ ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ زلت و عقوبت سے دوچار ہیں پہلے اس وقت سعادت کی یاد تازہ کرتا تھا

جو ہماری دولت و اقبال کا آغاز تھا۔ اور اب اس دور مسکنت و ذلت کا آخر
تازہ کرتا ہے جو ہماری عزت و کامرانی کا انجام ہے۔ پہلے یکسر جشن و نشاط تھا
مگر اب یکسر ماتم و حسرت ہے۔ جشن تھا تو قرآن کریم کے نزول کی یادگار کا۔
جس نے پہلے ہی دن اعلان کر دیا تھا کہ :-

یا ایہا الذین آمنوا ! ان تقنوا ۱ اے مسلمانو! اگر تم خدا سے ڈرتے رہے (اور
اللہ یجعل لکم فرقا نا۔ اس کے احکام سے مرتبائی نہ کی) تو وہ تمام

عالم میں تمہارے لئے ایک امتیاز پیدا کر دے گا۔

اور اب ماتم ہے تو اسی قرآن کی اس پیشین گوئی کے ظہور کا کہ

ومن اعرض عن ذکرى فان ۲ اور جس نے ہمارے ذکر سے روگردانی کی
لہ عیشۃ ضنکا (۲۲:۲۰) کی زندگی دنیا میں تنگ ہو جائے گی۔

پہلے اس بشارت کو یاد رکھ کے جشن مناتے تھے اور اب وہ وقت ہے کہ
اس کی رحیمہ کے نتائج کو گرد و پیش دیکھ کر ہمت پکڑیں۔ اب عید کا
دن ہمارے لئے جشن و نشاط کا دن نہیں رہا۔ البتہ ہمت و موعظت کی ایک
یادگار ضرور ہے۔

وکلذک انزلنا قرۃ ۱ فاعربیا ۲ ایسا ہی ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں
وہم فتنافس فیہ من الاولیاء ۳ مازنی کہنا اعلان میں فراعہ کی وعیدیں
لعلہم یتقون ۴ اور یحیث لعلہ ۵ وہ تاقیس جاکر لوگ پرہیزگاری اختیار کریں
یا اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں میں عزت

دنیا میں عیش کی گھڑیاں کم میرا آتی ہیں پھر سال بھر کے اس تنہا جشن کو
 کیوں نہ عزیز رکھا جائے؟ میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ عید کی خوشیوں میں ہرست اور
 عیش و نشاط ہوں اور میں انسانی غم چھوڑ کر آپ کے لذت عیش کو منقض کر دوں
 مگر یقین کیجئے کہ اپنے دل اندوہ پرست کی بے قرار یوں سے مجبور ہوں۔ قاعدہ
 ہے کہ ایک شگفتہ دل کے لئے عیش کی گھڑیوں سے بڑھ کر اور کوئی وقت غم کے
 حوادث کا یاد آور نہیں ہوتا ایک غم زدہ ماں جو سال بھر کے اندر اپنے کئی عزیزوں کو
 کھو چکی جو اگر عید کے دن اس کو اپنی بہتہ اولاد کے چہرے سے دیکھ کر خوشی ہوئی
 تو ایک ایک کر کے اس کے گم کشتہ بخت جگر بھی مٹا دینے آجائیں گے ایک بہت
 جوانی تمام مال و متاع غفلت و بیہوشی میں ضائع کر چکا ہو۔ عید کے دن جب
 لوگوں کی زرین تباہی اور پر جواہر کلاہوں کو دیکھئے گا تو کان نہیں کہ اس کو
 اپنی کھوئی ہوئی دولت کے ساز و سامان یاد نہ آجائیں۔ دیکھتا ہوں تو یہ جشن کی
 عیدیں۔ عیش و مسرت کا پیام نہیں بلکہ یاد اور درد و حسرت ہیں۔ آہ کیا دنیا
 میں غفلت و سرشاری کی حکومت ہمیشہ ایسی ہی ہے۔ کیا دنیا میں ہمیشہ نیند زیادہ
 اور بیداری کم رہتی ہے؟ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایک دن کی خوشیوں میں بہرہ
 ہو کر ہمیشہ کے ماتم و اندوہ کو بھون گئے ہیں؟ بزم جشن کی تیاریاں کس کے لئے
 جبکہ دنیا اب ہمارے لئے ایک دائمی ماتم کدہ بن گئی ہے؟ عیش و نشاط کی
 بزموں کو آگ لگائیے عید کے قیمتی کپڑوں کو چاک چاک کر ڈالئے۔ عطر کی
 شیشیوں کو اپنے بخت زبوں کی طرح الٹ دیجئے اور اس کی جگہ شہیدیاں
 ناک و گرد بھر بھر کر اپنے سر پر سیدہ پراٹھائیے۔ زریں کلاہوں اور شیشیوں

قبائوں کے پہننے کے دن اب گئے ۵

ماخانہ رمیدگان طلسم

پیغام خوشی از دیار مانیست

قومی زندگی کی مثال بالکل افراد و اشخاص کی سی ہے۔ بچپن سے لے کر
عہد شباب تک کا زمانہ ترقی نشو و نما عیش و نشاط کا دور ہوتا ہے، ہر چیز بڑھتی
ہے اور ہر قوت میں افزائش ہوتی ہے جو دن آتا ہے طاقت و توانائی کا ایک
نیا پیام لاتا ہے۔ طبیعت جوش و امنگ کے نشہ میں ہر وقت معمور رہتی ہے اور
اسی خوشی و سرور میں جس طرف نظر اٹھتی ہے فرحت و انبساط کا ایک بہشت زار
سامنے آجاتا ہے۔ اس طلسم زار مستی میں انسان سے باہر نہ غم کا وجود ہے اور
نہ نشاط کا۔ البتہ ہمارے پاس دو آنکھیں ضرور ایسی ہیں جو اگر غمگین ہوں تو کھلتی
ہر طور غم آلود ہے اور اگر مسرور ہوں تو ہر منظر موقع انبساط ہے، عہد شباب
جوانی میں آنکھیں مست ہوتی ہیں اور دل جوش امنگ سے متوالا۔ غم کے
کانٹے بھی تلوے میں چھپتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فرش گل پر سے گزر رہے
ہیں۔ خزان کی افسردگی بھی سامنے آتی ہے تو نظر آتا ہے کہ عروس بہار سامنے
آکھڑی ہو گئی ہے، دل جب خوش ہو تو ہر شے کیوں نہ خوش نظر آئے ؟

لیکن بڑھاپے کی حالت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے پہلے جو چیزیں
بڑھتی تھیں اب روز بروز گھٹنے لگتی ہیں جن قوتوں میں ہر روز افزائش ہوتی
تھی اب روز بروز اضمحلال ہوتا ہے۔ طاقت جواب دیدہنی ہے اور عیش و
مست کہنارہ کش ہو جاتے ہیں، جو دن آتا ہے موت و فنا کا ایک نیا پیغام

آتا ہے اور جو دن گزرتا ہے حسرت و آرزو کی ایک یاد چھوڑ جاتا ہے۔ دنیا کے سارے عیش و عشرت کے جلوے جو دل کی عشرت کامیوں سے تھے لیکن دل کے بدلنے سے آنکھیں بھی بدل جاتی ہیں، پہلے غم کی تصویر بھی شادمانی کا مرقع نظر آتی تھی۔ اب خوشی کے شادیاں بھی بکتے ہیں تو ان میں سے درد و اندوہ کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ قوموں کی زندگی کا بھی یہی حال ہے ایک قوم پیدا ہوتی ہے بچپن کا عہد بے فکری سے کاٹ کر جوانی کی طاقت آزمائیوں میں قدم رکھتی ہے۔ یہ وقت کاروبار زندگی کا اصلی دور اور قومی محنت تندرستی کا عہد نشاط ہوتا ہے۔ جہاں جاتی ہے اورج و اقبال اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جس طرف قدم اٹھاتی ہے دنیا اس کے استقبال کے لئے دوڑتی ہے لیکن اس کے بعد جو زمانہ آتا ہے اس کو ”پیری و معد عیب“ کا زمانہ سمجھیے کہ قوتیں ختم ہونے لگتی ہیں اور چراغ میں تیل کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ طرح طرح کے اخلاقی و تمدنی عوارض روز بروز پیدا ہونے لگتے ہیں جمعیت و اتحاد شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ اجماعی قوتوں کا اضمحلال نظام ملت کو ضعیف و کمزور کر دیتا ہے وہی زمانہ جو کل تک اس کی جوانی کی طاقت کے آگے دم بند رہتا تھا۔ آج اس کے بستر پیری کے ضعف و نقاہت کو دیکھتا ہے تو ذلت و حقارت سر شکر ادیتا ہے (قرآن کریم) نے اسی قانون خلقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا
و شیبۃ مخلق ما یشاہو
اللہ وہ قادر مطلق ہے جس نے تم کو کمزور و ذلت میں پیدا کیا پھر بچپن کی کمزوری کے بعد جوانی کی طاقت دی پھر طاقت کے بعد دوبارہ

العلیم القادر۔

گزشتہ اور بڑھاپے میں ڈال دیا وہ جس

حالت کو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور وہی تمہاری تمام حالتوں کا علیم اور بر

حال کا ایک اندازہ کرنے والا ہے (۳۰: ۴۲)

شاید ہماری جوانی کا عہد ختم ہو چکا۔ اب "عید عیب" پیری کی منزل سے گزر رہے ہیں۔ ہمارا بچپن جس قدر حیرت انگیز اور جوانی کی طاقتیں جس درجہ زلزلہ انگیز تھیں دیکھتے ہیں تو بڑھاپے کے منعطف و نقاہت کو اتنا ہی تیز پتے ہیں شاید اس کے بعد اب منزل فنا در پیش ہے۔ چراغِ شب سے خالی ہو جاتا ہے اور چوہ لٹھا خاکستر سے بھر جاتا ہے۔ گزشتہ باتوں کی صرف ایک یاد گئی ہے اور جوانی کے افسانے خواب و خیال معوم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں شٹا ہی ہے تو ٹٹٹے ہیں دیر کیوں۔ ہے؟ صبح فنا آگئی ہے تو شمع سحر کو بجتی جائے چاہیے جس بزمِ اقبال و عظمت میں اب ہمارے لئے جگہ نہیں رہی بہتر ہے کہ اوروں کے لئے اسے خالی کر دیں۔ ہم نے ایک ہزار برس سے زیادہ عرصہ تک دنیا میں زندگی کے عزت سے دن کاٹے اور ہر طرح کی عشرت کی بزمِ آرائیوں میں تھے تو اپنی نظیر نہیں تھے اور اب حسرت و آرزو کے غمکدے ہیں تو اس میں بھی ایک شانِ یکتائی رکھتے ہیں۔ نے نے ہمارے مٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب دیر نہ کرے۔ لیکن گو ہم مٹ جائیں گے، مگر ہمارے بٹھائے ہوئے نقشوں کا مٹانا آسان نہ ہوگا۔ تاریخ ہم کو کبھی نہ بھلا سکے گی اور ہمارا افسانہ عبرت ہمیشہ مسافرانِ عام کو یاد رکھنوں کے آئینہ راہ کے گامے

ہو کر ہم صغیر ہستی پہ تھکا ہوا ہر وقت غلام ایک اٹھے بھی تو ایک نقش بٹھا کے اٹھے
 رات کو کچھ پہ کی تاریکی اور سناسٹے میں یہ سطر میں لکھ رہا ہوں ہر اقلب
 صغیر اور آنکھیں اشکبار ہیں، آفتاب عید کے اشتیاق میں خفتہ زین اتک کر رہیں
 بدل رہے ہیں گر میری نظر ایک جھلملاتے ہوئے تار سے پر ہے۔ دیکھتا ہوں
 تو یاس و نا امید کی رات کو تاریک ہے مگر پھر بھی ہماری امید کے افق پر
 ایک آخری ستارا جھلملا رہا ہے جن آنکھوں سے ہم نے خشک درختوں کو کٹتے
 دیکھا ہے! انھیں آنکھوں نے خشک درختوں کو مہر سبز و شاداب بھی ہوتے دکھایا
 ومن آیاتہ ان یوریکمالبرق اور خدائی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ
 خوفناک طعنا وینزل من السماء نشانی بھی ہے۔ مومن کو ڈرنے اور امید کرنے
 ما عرفی بحیثیہ الارض بعد موتہا دکھلاتا ہے پھر آسمان سے پانی برساتا اس
 ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون کے ذریعہ سے زمین کو اس کے بعد زندہ کر دیتا
 ہے بے شک عقلمندوں کے سامنے باتوں میں قدرت الہی کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔

عید الفطر

از مولانا عبد الماجد صاحب دربار ادری

تجکیر کی آواز | اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد۔
 آپ نے سنایہ ہر محلہ سے اور ہر گوشہ سے، ہر سڑک سے اور ہر چوڑا ہے سے تجکیر
 کی آوازیں کیسی مہلی آرہی ہیں؛ گویا خدائے واحد کا کلمہ پڑھنے لگے ریت کے ذرے
 اور خاک کے بگو لے اپنے رب کا نام جپنے لگے مکانوں کے در و دیوار اور دیواروں
 کے برگ و بار! آپ نے دیکھا! یہ بستی کے ہر پرسمت سے کیسے اٹھنے چلے آ رہے
 ہیں، رئیسان نامدار بھی، ان کے اوتی خدمتگار بھی، عالم فاضل دیندار بھی،
 اور جاہل مطلق گنوار بھی جہکے جہکے آ رہے آہستہ قدم اٹھانے والے بوڑھے بھی اور
 روڑے اچھلتے کودتے چلنے والے نرنگے بھی، نر و زار بھی، نادار بھی پسند بھی
 سوا بھی، کوئی سائیکل پر کوئی موٹر پر، کوئی اکڑ پر کوئی ٹانگے پر، ان میں وہ بھی
 ہیں جنہوں نے رمضان کے دن بیو کے اور بیا سے رہ کر رمضان کی باتیں

رکوع و سجود تسبیح و تلاوت میں رور و گزاری ہیں اور وہ بھی جوں ا میں ایک بار
بھی سجدے میں نہیں گرے، ایک بار بھی کعبہ کی طرف نہیں جھٹے، آج سب کے
سب رواں ہیں عید گاہ کی طرف ہنستے ہوئے چہروں کے ساتھ اچھے اچھے
کپڑوں کے ساتھ۔

یہ تفسیر ہو رہی ہے اس حدیث نبوی کی جس میں آیا ہے کہ عید کی فجرت
اللہ کا فرشتہ پکارتا رہتا ہے لوگوں کو عید گاہ کی طرف! یہ عید گاہ کا جماؤ اور
جھگڑا یہ راستہ بھر نمازیوں کی ریل پیل سال سال بھر کے بے نمازیوں کا
یک بہ یک نمازی بن جانا، یہ بڑے بڑے پرانے بے غسلوں کا کڑا کڑا تہ جازوں
میں صبح سویرے غسل پر آمادہ ہو جانا، نازک خراموں کا گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ
میں اتنی دور آنا اور جانا اگر غیبی پکارنے والے کی پکار کا اثر نہیں تو اور کیلے
تفسیر زبان سے نہیں، عمل سے ہے قال سے نہیں، حال سے!

گرچہ تفسیر بیان را روشن گریست

لیکن عشق بے زباں روشن ترست

عید آتی اپنے وقت پر ہے، لیکن آئندہ کیا کہنا چاہیے کہ ایک
عید کا انتظار

جو ہیشمار فرحتیں اسی دنیا میں نصیب رہتی ہیں ان میں سے ایک خاص فرحت
یہ عید کا انتظار بھی ہے۔ اور ہر مسلمان آگے اور عید کی تیاریاں شروع کرے گی
کہیں چھپ کر کہیں کھل کر عید گاہ، کی صفائی کا اہتمام ہوئے لگا۔
راستہ ٹھیک کیا جانے لگا۔ دوکانوں پر عید کے لئے نیا مال آنے لگا۔ یہ وہی

باریک باریک سوئیاں دیکھئے تو نازک اٹھائے تو سبک بنے اور بچنے لگیں رمضان ختم کے قریب آئے اور ادھر چاند کا انتظار و اشتیاق دلوں سے زبانوں پر جگہ پانے لگا، جہاں دیکھئے یہی چرچا، جنتریاں دیکھی جا رہی ہیں، انداز و رکھ کے پتھر چل رہے ہیں کہ چاند ۲۹ کا ہو گا یا ۳۰ کا، اسکولوں کالجوں کے معلم کچھریوں دفتروں کے اہلکار عہدہ دار چھٹی کا حساب لگا رہے ہیں روزہ خوار غریب کو ان لذتوں کی کیا قدر

لیجئے ماہ مبارک کی انیسویں آگئی، نہ پوچھئے آج چاند دیکھنے کے کیسے کیسے انتظام ہو رہے ہیں بچوں بوڑھوں، بہتوں کے دلوں میں یہی ارمان کہ چاند آج ہی ہو جائے۔ کچھ اللہ والوں اور اللہ والیوں کی زبانوں پر یہ دعا بھی ہے کہ چاند آج کی جاگہ کل ہو اور روزے تیسویں پورے ہو جائیں، شام کے انتظار میں گھڑیاں صبح ہی سے گنی جا رہی ہیں اسلامی ریاستوں اور شہروں میں توڑو دور سے چاند کی خبر تکا نے کے باضابطہ سرکاری انتظامات رہتے ہیں۔

جوں ہی شام ہوئی روزے شمار نظر میں آسمان پر جم گئیں... گویا عید کا چاند آسمان پر کوئی قصیدہ کہا ہو اس کے مطلع کی تلاش ہے... اور جو کہیں عین وقت پر آگیا تو نہ پوچھئے دلوں پر کیسی جھنجھلاہٹ چھا کر رہی! خدا خدا کر کے چاند نظر آیا گو لے پٹانے چھوٹنے لگے، لیکن اس سے پہلے جس نے چاند دیکھا اس نے دعا پڑھی۔ اللہ اکبر! چاند بہت بڑا بہت روشن بہت چمکدار رہی، لیکن بڑائی اس میں کیا رکھی ہے۔ بڑا تو وہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا اللھم ۱۔ اھلہ علینا باليمن والایمان ۲۔ اے ہمارے اچھے پروردگار چاند دکھا

ہم کو ساتھ غیر برکت اور ساتھ سلامتی اور ایمان کے (والسلامۃ والسلام اور
ساتھ نیریت و عافیت و اسلام کے، والتوفیق لہما تعجب و ترضی،
اور ساتھ توفیق اُس چیز کے جو تیری پسند و مرضی کے مطابق ہو ربنا و سر پاک
اللہ۔ گواہ رہا اے چاند کہ اللہ ہی پروردگار ہے ہمارا بھی اور تیرا بھی۔ یہ
اسلام کی مملکت ہے یہاں تو بات بات پر دعا اور سلام اور قدم قدم پر
اپنے مالک و مولا سے التجا!

چاند دیکھا چھوٹوں نے، بڑوں کو سلام کیا اور ان کی زبانوں سے دعائیں
لیں شریف کھرانوں میں اب تک سلامی معاشرت کی یہ جھلک پائی جاتی ہے درہست
اجنباب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ روزانہ آفت کے بعد تراویح کی
فکر رہتی تھی، آج ادھر سے اطمینان ہے۔ بچے خوشی سے اچھل کود رہے ہیں
گھر کے بڑے بوڑھے صبح کی ضرورتوں کی فکر میں لگ گئے۔ دودھ اتنا آئے گا
سویاں اتنی پکیں گی۔ فرش فروش رات ہی سے ہونے لگا، درزی اور موچی کی
دکان پر رات رات بھر بیٹ لگی ہوئی ”جوڑا اور پھر نیا“ یہی ہے آرزو اور ارمان
کی چیز گھر کے اندر راتی رات، لپ جھپ روشنی کے آگے کپڑوں کی تیاریاں
ہو ہی ہیں ادھر دوپٹہ پر لچکاٹک رہا ہے ادھر پا جامہ پر گوٹ لگ ہی ہو۔ بیک بک
جھک جھک کا ایک ہنگامہ برپا، لیکن اس ہنگامہ میں تلخی نہیں، خوشگواہی

وقت کے قد رشناس آج کی شب بھی خالی نہیں جانے دیتے
عید کی شب | رمضان کی ایک ایک رات دولتوں سے مالا مال تھی۔ حدیث
نیں آتا ہے کہ وہی نعمتیں شب عید تک پھیلا دی جاتی ہیں۔ اللہ، اللہ، جب

بندہ نواز یوں لٹانے پر آئے تو مانگنے والا مانگنے میں کیوں کوئی کسر اٹھا رکھے
 آج کی رات رات ہے دعاؤں کی، مناجاتوں کی روحانیت کی، ربانیت کی
 ادھر سے عبودیت کی، ادھر سے ربوبیت کی، افضائے کائنات میں ہر ہر
 شے پر ہر WAVE LENGTH پر بارشیں ہوتی، رات رات بھر لطف و
 نوازش کی عطا و بخشش کی۔

صبح ہوئی اور صبح ابھی ہوئے کہاں پائی کہ بچے کھڑک اٹھ بیٹھے۔ رات بھر
 مارے خوشی کے میندہ ہی کس کو بڑی؟ ہر گھر میں نہانے نہلانے کا کاروبار پھیل گیا
 کسی کے ہاں حمام گرم ہے اور کوئی گھر کی انگنائی سے غسلی نے کام لے رہا ہے
 کوئی نہار ہا ہے مکان کی چھت پر اور کوئی کنویں کی جگت پر۔

آج مسلمانوں کے ہاں خوشی کا دن ہے اور اس کو
جسم کی جلا روح کی ضیا وہ اپنی بولی میں عید کا دن کہتا ہے، عید اس کے ہاں
 سال میں دوبار آتی ہے، آج کی عید کا نام عید الفطر ہے، افطار اور افطاری کے
 محبوب نام اسی فطر سے نکلتے ہیں، مسلمان کا دن ہر روز فجر کے وضو سے شروع
 ہوتا تھا، آج غسل سے شروع ہوگا وضو اور غسل دونوں کے لئے مستعمل رہا ہیں
 ہیں کہ جسم کی صفائی کے ساتھ روح بھی دھلتی اور نکھرتی چلی جائے سبحان
 اللہ بھلا۔ کیسا جامع پروگرام ہے اور کیسا مکمل انتظام! جسم کا سنگار بھی، او
 روح کا نکھار بھی، ادھر تفریح ادھر تسبیح، ادھر جسم کی جلا، ادھر روح کی ضیا!

آج کے دن قبل نماز عید
آج اسلام کی عملداری میں کوئی بھوکا نہ رہے
 ہر صاحب حیثیت مسلمان پر

صدقہ ایک خفیہ مقدار میں واجب ہے اس کا نام صدقہ فطر ہے۔ اہمیت اس حدیث نبوی سے ظاہر ہے کہ جب تک یہ صدقہ ادا نہ ہوئے گار مسلمان تہ روزوں تک کا اجر معلق رہے گا۔ آج مسلمان کے قومی و ملی جشن کا دن ہے کم از کم آج تو مجلس سائنس جی اسلام کی عملداری میں بھوکا نہ رہتا ہے۔ پائے صدقہ تو نام ہے اس مالی اعانت کا جو اسلام کے قومی نظام معاشیات میں ہر زردار و نادار کی ہر پینہ و ڈالابے روزگار کی گرفتار ہوتا ہے اور جس لے بے روزگاری، بے معاشی (UNEMPLOYMENT) کوئی سوال چلی نہیں پیدا ہونے پاتا۔

غرض نہاد حوکا پر سے بدل بالا، خطر خورشید کا، صدقہ دے والا، شہر خوبا او سوئیاں پی پلا، مسلمان نماز کے لئے چلا، نماز عید گاہ میں ہوئی۔ عید گاہ بستی سے باہر میدان میں ہوتی ہے، نہ پٹی ہوئی چٹ، نہ دالان و شہ نشین، لوں محلہ کی سبھی میں تو روزہ ہی پانچ پانچ مرتبہ جمع ہوتے ملتے جلتے رہتے ہیں اور ہفتہ میں ایک بار بستی کے مسلمان جمعہ کی دوپہر کو سال میں دو بار دونوں عیدوں کے موقع پر شہر اور اس پاس کے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ مجمع گویا ہر مرکز کے ایمانی بھائیوں کی ایک کانفرنس ہوتا ہے، شریعت کی تاکید ہے کہ وحدت امت کے پروگرام کی یہ اہم کڑی کمزور نہ ہونے پائے۔

سورج ابھی پوری طرح بلند بھی نہ ہونے پایا کہ مسلمان نماز کے لئے روانگی | اس نئی نماز کے لئے کل کھڑا ہوا گاتا پاتا ہوا نہیں رنگ کھینتا ہوا نہیں، نشہ سے جھومتا جھامت نہیں، آج اس پر (MOODHOLIPAY) طاری ہے۔

خوشی کی مستی سوار ہے، صدائیں لگاتا، نعرے بلند کرتا چل رہا ہے، آپ نہیں۔
 یہ نعرے کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑائی ہم میں کہاں، ہماری کسی چیز
 میں کہاں؟ ہم آپ کے حضور میں ہیج محض، صفر مطلق، بڑائی تو صرف آپ
 میں ہے لا الہ الا اللہ! معبود آپ کے سوا اور ہے کون؟ زندگی کا مقصد و
 اصلی اور ہے کون؟ شان و جوب کے ساتھ موجود اور ہے کون؟ واللہ
 اکبر! اللہ اکبر واللہ الحمد۔ بڑائی میرے سوا اور آقا صرف آپ میں، بڑائی
 صرف آپ میں حسن و جمال صرف آپ کی ذات میں عزت و کمال صرف آپ
 کی صفات میں ہماری ہر جنبش لب آپ ہی کی مدح و ستائش کا ایک عنوان
 ہمارا ہر تار نفس آپ ہی کی قدر و عظمت کا ایک بیان!

خوشی منانے کا انداز | نمازیں روزِ پانچ وقت ہوتی تھیں، آج چھ وقت
 کی ہو گئیں! یہ ہے مسلمان کے خوشی منانے کا انداز

سب سے انوکھا، سب سے زالا، مہینہ بھر کی قید اور پابندیوں کے بعد کہیں
 آج توجہ کر چھٹی ملی اور اس کا انعام یہ کہ گھٹنے کے بجائے آج ایک اور بڑھ گئی۔
 مسلمان آج جیب میں پیسے ڈال کر اس لئے باہر نہیں نکلے گا کہ جوئے میں
 لگاؤ، شراب میں اڑائے، راگ رنگ میں گنوائے، بلکہ اٹھائے گا عبادت
 کے لئے! جسم کی صفائی و پاکیزگی کے ساتھ روح کی صفائی و پاکیزگی کے لئے
 بستی کے بستی بھر کے کلمہ گویوں کے ساتھ رکوع و سجود کی دولت حاصل کرنے
 کے لئے! یہ ہے اس کی خوشی اس لئے کہ اس میں اس کے مولیٰ کی خوشی!
 عید گاہ پہنچے، یہاں کے جماؤ کا کیا کہنا، کوئی معمولی قصبہ تو مجمع سیکڑوں کا

شہر ہے تو ہزاروں کا، بڑا ہے تو ہزار ہا ہزار کا اور کلکتہ و بمبئی ہے تو لزبت لاکھ
 دو لاکھ کی! امیر بھی فقیر بھی۔ بڑے بھی، چھوٹے بھی، دیہاتی بھی، جوان بھی،
 چہروں سے ایمان کی مسرت ٹپکتی ہوئی، بشروں سے اداسے فرض کی بشارت
 جھلکتی ہوئی، کوئی و منو کر رہا ہے، کوئی راہ کے گرد و غبار سے ہاتھ منہ دھو
 رہا ہے، کچھ لوگ آپس میں ہنس بول رہے ہیں، کچھ مصلوں پر قابض ہو کر
 ذکر و درد کی تسبیح میں لگ گئے ہیں، اور کوئی صاحب ہیں کہ جوتوں کی فکر
 و انتظام میں لگے ہوئے ہیں۔ صبح عید گاہ سے باہر کا منظر بھی کچھ کم دلچسپ
 نہیں، سودے والوں کا جھوم، خوش غلاف گاہکوں اور تماشا یوں کی دھوم
 خوانچہ والوں کی بہار، پھیری والوں کی چیخ پکار، ادھر سرخ کباب سسج پیر
 لگ رہے ہیں، ادھر لکھوان کے گھٹان کڑھائی سے اتر رہے ہیں، حقہ، پان،
 سگریٹ کی چاٹ، حلوائیوں کی دکانوں کے ٹھاٹھ، کہیں چائے والے محفل
 گرمائے ہوئے، کہیں برف کی قلفی والے اپنا رنگ جمائے ہوئے اور سب سے
 بڑھ کر بچوں کے کھلونوں، غباروں، جھنجھڑوں والوں کا شور و غل، چیخ پکار
 بچوں کے ساتھ خود بھی بچہ بنے ہوئے۔

لیجئے! نماز کا وقت آگیا اور امام صاحب اپنے مصلیٰ پر آگئے اور صفیں
 کھڑی ہونے لگیں، آج نہ اذان نہ اقامت، مقصدان دونوں کا اطلاع ہوتا
 ہے، مسجد کے باہر والوں اور اندر والوں کو آج یہ مقصد خود بخود حاصل ہے اس
 لئے اطلاع بے محل، نماز جہالت کا ایک اہم پہلو عسکری بھی ہے، اور صف بندی
 کی اہمیت آج جس لشکری سے چاہیے پوچھ دیکھئے۔ کوئی صاحب کھڑے لگا

پکار پکار کر ترکیب نماز کی تلقین کرنے لگے۔

کوئی پیچیدہ یا دشوار نہیں کل دو رکعتیں نیت وہی جو سب نماز عید | نمازوں کی ہوتی ہے، فرق صرف اتنا اور اتنے کے لئے ہر دفعہ تازہ تلقین کی ضرورت پڑتی ہے کہ خدائے پاک کی بڑائی آج اور زیادہ تاکید و تکرار کے ساتھ دہرائی جاتی ہے۔ چنانچہ معمولی تکبیروں کے علاوہ آج چند تکبیریں زائد بھی جائیں گی، ان کی تعداد حنفیوں کے ہاں چھ ہے۔ تین رکعت اول میں نیت نماز کے بعد اور قرأت فاتحہ سے قبل بھی جاتی ہیں اور باقی تین دوسری رکعت میں رکوع سے قبل اور قرأت فاتحہ کے بعد۔

عید گاہ | نہ کوئی سرنگلاک عمارت، نہ یہاں کوئی جگہ گاتا ہوا | نہ کوئی عظیم الشان والان امرے سے چھت تک نہیں۔ پوری چار دیواری بھی نہیں! صرف ایک لمبی دیوار مغرب کی سمت کھچی ہوئی آگے چبوترہ پس یہ کل اصلی کائنات اسادگی کی انتہا۔ دین فطرت کی سادگی کا نمونہ! اور اس پر اس کی وہ دل کشی اور دل آویزی، کشش و محبوبی! کسی دوسرے مجمع کو مقابلہ میں لایا، اور کسی دوسرے منظر کو مثال میں بتلایا جائے؟ حدیہ ہے کہ شاعر کی دنیا میں عید کا دوسرا نام ہے کوئے یار کا! دیار محبوب کا!

عید گاہ | ما غریباں کوئے تو!

اپنوں نے جو کچھ دیکھا اسے چھوڑیئے، خیروں نے جو کچھ ان نماز کے نظاروں میں پایا، اس کی جھلک سرٹامس آرنلڈ بشپ بی فرائے وغیرہ کے

الفاظ میں دیکھئے۔ اس متن کی شرح و تفصیل کی تاب۔ شام عید کی یہ چلتی ہوئی ملاقات کہاں سے لاسکتی ہے ؟

نماز ختم ہوئی اور دو رکعتوں کے بعد امام نے سلام پھیرا، اور منبر پر **خطبہ** جا، خطبہ شروع کر دیا، خطبہ وہی دو ہوتے ہیں۔ جمعہ کی طرح دونوں خطبوں میں ہوتا کیا ہے۔ نہ پھرکتی ہوئی غزلیں، نہ رنگین فسانے، نہ ادب لطیف کے نمونے، نہ پر جوش تراشے۔ وہی رب کی نعمتوں کا شکر اور اس کی توحید کا اقرار، ترغیب تو بہ اور تلقین استغفار، اس سے وعدہ، اس کے لئے وعید، ایک کو دلاسا دوسرے کو تہدیا۔ کہیں جنت کے پھولوں کی مہربان، کہیں جہنم کے شعراں کی پک، نیکوں کو بشارتیں اور خوشخبریاں اور پاپوں کو ڈراوے اور دھمکیاں کچھ فتنہ و شریعت کے مسائل، کچھ رمضان اور عید کے فضائل، غرض وہ سب کچھ جس کے ذکر و فکر کے شاندار اور نامور روزناموں کے صفحات خالی رہتے ہیں اور آرٹ اور سائنس کے بالتصور میگزینوں کے اوراق کورے، اور خطبہ ختم ہوا تو امام نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لئے اور کئی کئی منٹ تک دعائیں مانگیں، اللہ کے فضل و کرم کی اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، آج کے لئے بھی اور کل کے لئے بھی، انبیاء و اولیاء اور صالحین کے لئے بھی اور عام مومنین و مسلمین کے لئے بھی، دعا ختم ہوئی، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے آپس میں ملنا ملنا شروع ہو گیا۔

نماز پڑھی، خطبہ سنا، دعا مانگی۔ یہ سب ملا کر دیر اچھی خاصی لگتی ہے۔ اس ساری مدت بھر خاصی کڑی دھوپ میں سارے نمازی بیٹھے رہتے ہیں۔ کہیں

کہیں شامیہا نے کے نیچے اور اکثر مقامات پر نہ تو شامیہا نہ نصب نہ کسی درخت کا
 سایہ اور پھر بیٹھے کا ہے پر ہیں کلاچ ہیں نہ صوفے، مٹلی قالین ہیں نہ ریشمی کدری
 کہیں دری کہیں چٹائی اور کہیں کھڑا فرش زمین! نہ اکتا اکتا کر گھڑی گھڑی
 دیکھیں گے۔ نہ گھبرا کر شور مچائیں گے، پسینے میں شرابور ہیں لیکن اٹھنے اور
 بیٹنے کا نام نہ لیں گے جب تک امام خود دُعا کے بعد منہ پر ہاتھ نہ پھیر لیں،
 امام کے اٹھنے پر مجمع منتشر ہوا اور آپس میں ملنے ملتے ہوئے لوگوں نے
 اپنے اپنے گھر کا راستہ لیا، واپسی بہتر ہے کہ دوسرے راستہ سے ہو کہ دیکھنے
 والوں پر شوکت اسلام کا اثر زیادہ پڑے۔

گھر پہنچے، اور عزیزوں دوستوں کے جلسے جنے لگے آپس میں ملنا ملنا
 کھانا پلانا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، شام اسی میں ہو گئی اور اب ان
 ہمیشہ کے معمولات پر اضافہ کیا۔ بیسویں صدی کی ایجاد ریڈیو، اور اس کے
 زمین کارکنوں نے ایک گمنام و گوشہ نشین کی خدمتوں میں عید کی شام کو

عید کا سلام



عید قربان

از مولوی عبدالماجد صاحب دریابادی

اللہ اللہ! دو مہینے دس دن کی مدت بھی کوئی مدت ہے، بات کہتے کٹ گئی اور سوال کی پہلی کی یاد ابھی ٹٹنے نہ پائی تھی کہ ذی الحجہ کی دسویں آگئی وہ مسلمان کی پہلی سالانہ عید تھی یہ دوسری اور آخری۔ وہ عید الفطر تھی۔ یہ عید قربان یا عید الاضحیٰ (غلط العوام میں عید الفضحیٰ) وہ عید ٹٹھی تھی، آج کی عید نکلیں اس روز سوئیاں پنی پلائی گئی تھیں۔ آج قربانیاں ہوں گی وہ جشن تھا اس کا کہ طاعت اور ضبط نفس کے پورے تیس دن ختم ہوئے اور نزول قرآن کی یادگار پورے مہینہ بھر منائی جاتی رہی، آج خوشی اس کی ہے کہ نصیبے والے عین مرکز اسقام میں کعبۃ اللہ کے گرد چکر پرچکر کاٹ رہے ہیں، طواف و زیارت کی دولتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، پروانے شمع پر نشانہ ہو رہے ہیں، مکہ کی گلیوں میں، مکاناتوں میں، دکانوں میں مسجد حرام کے صحن میں، دالانوں میں، حاجیوں کا زائروں کا ہجوم، منیٰ کے میدانوں میں

خیموں میں مسکانوں میں قربانیوں کی دھوم یا پورے عشرہ کا عشرہ، جانہ کی پہلی
سے دسویں تک وقف خیر و برکت کے لئے، نزول رحمت کے لئے، جس نیکی کی بھی
توفیق پا جائے، ہمیشہ سے زیادہ، معمول سے بڑھ کر ثواب لائے، خود حاجی
ہونا الگ رہا، حاجیوں کی نقل تک باعث اجر، ان کی طرح بال بڑھائیے ناخن
نہ ترشوائیے اس کا بھی اجر پائیے!

لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک تاریخ کی زبان سے روایت
یسنے میں آئی ہے کہ آج سے کچھ اوپر پانچ ہزار سال قبل کلدانیہ کے ملک میں
بت پرستوں کی قوم میں بت تراشوں کے گھرانے میں ایک مقبول اور بہت
مقبول، برگزیدہ اور نہایت برگزیہ، ابراہیم نامی آباد تھے، یہ کلدانیہ ہی ہے
جسے انگریز کالڈیا کہتے ہیں، یا آج کی جغرافی اصطلاح میں عراق، بندہ کے استعمانی
طرح طرح کے مالک کی طرف سے ہوئے اور ابراہیم ہر آزمائش میں پورے اترے
آخر اللہ کے پیغمبر ہی تھے۔ کچھ روز بعد حکم ہجرت کا ملا، سر زمین شام پہنچے اور پھر
مصر ہوئے ہوئے حجاز کی خشک اور پتھر ملی وادی میں آئے، علاقہ ویران،
پانی کا نام نہ نشان سبزہ کی جگہ ہر طرف ریگستان، نیچے تہتی ہوئی زمین، اوپر
دھکتا ہوا آسمان، حکم ملا کہ یہیں ایک گھر بناؤ، اسی مٹی اور پتھر کا لیکن اپنے
لئے نہیں، ہماری عبادت کے لئے، اور ہاں فرمایا کہ اسے منسوب ہمارے
بانیہ کر دینا، ہم گھراؤں کی قید سے آزاد، ارکان اور پخت کی نسبت سے
بھی برتر و بالا لیکن ذرا اسی گھر کے ساتھ ہمارا نام ڈال دو۔ وہاں اسی ہی
بسائی ہوئی دنیا کو آواز دے دو کہ اس گھر کی طرف آجایا کرو، وَأَذِّنْ لِلنَّاسِ بِالْحَجِّ

فزاں بردار بندے نے پکار کر دی اور اس وقت پکار کی جیب نہ تار تھانہ ٹیلیفون نہ دائرہ لیس، نہ لاؤڈ اسپیکر، نہ لوگ نشریات (ہراڈ کا سٹنگ) کئے قانون سے واقف تھے نہ گھر گھر ریڈیو لگے ہوئے تھے۔ ابراہیم کی پکار غذا معلوم کس لانا ہوتی میٹر پر اور کس لمبائی (WAVE LENGTH) سے نشر ہوئی کہ آج تک اس کی مقررہ اسٹیشن کائنات میں آپ سن رہے ہیں۔

ج کی تاریخ میں ابھی ہفتوں کا نہیں مہینوں کا زمانہ باقی ہے کہ دربار کی حاضری کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور اپنے اپنے گھروں سے پہلے کھڑے ہوئے اپنے مالک و مولا کے متوالے دنیا کے گوشے گوشے سے، روس زمین کے چپے چپے سے کوئی کابل سے کوئی قندھار سے، کوئی دکن سے کوئی ملا بار سے، کوئی چین سے، کوئی جاپان سے، کوئی مصر سے، کوئی ایران سے، کوئی عراق سے، کوئی بخارا سے، کوئی سیلون سے، کوئی بجاوا سے، کوئی افریقہ کے ویرانہ سے، کوئی یورپ کے نشاۃ خانہ سے، غرض خلقت ہے کہ ہر چہار طرف سے اسٹیج چلی آرہی ہے۔ یا تین دن کل پنج عیوق، کوئی ریل سے کوئی جہاز سے، کوئی موٹر پر کوئی لاری پر کوئی پیدل کوئی سواری پر، کوئی غریب اپنی ہی کمر کو کسے ہوئے اور کوئی صاحب اونٹ کی بیٹھ پر جھے ہوئے۔

کعبہ اسلام کا جغرافیہ مرکز ہے۔ مرکز کا ربط مہبط کے گوشے گوشے سے دائرہ کے نقطہ نقطہ سے، دانا و بینا جوڑنے والے۔ نے یوں جوڑا کہ ہر صاحب حیثیت پر عمر بھر میں کم از کم ایک مرتبہ حج فرض کر دیا۔ حج اسلام کا رکن اعظم ہے۔ نوافی الحجہ کو میدان عرفات میں حاضری سو وہ کل ہوئی اب آج کا دن ہے

اس سعادت کی خوشی منانے کا دن اکلمہ گو جہاں کہیں بھی آباد ہیں، آج جشن منائیں گے، لیکن اس مسرت کی غفلت میں دن بڑھ چکا ہے، بجائے لینے کے بجائے آج معمول سے اور سویرے اٹھیں گے، غسل کریں گے، اُجیلے کپڑوں کے ساتھ بٹاش چہروں کے ساتھ عید گاہ روانہ ہوں گے اور واپس آئیں گے تو ان میں جو صاحب حیثیت ہیں وہ اچھے اور پاک اور صحیح و تندرست جانوروں کی قربانی کا تحفہ اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کریں گے خود اپنی طرف سے اپنے عزیزوں کی طرف سے بزرگوں کی طرف سے! درجب کھانے کا وقت آئے گا تو تنہا نہیں کھائیں گے، بلکہ پہلے ایک تہائی محتاجوں مسکینوں، مفلسوں کی تذکرہ دیں گے ایک تہائی دوست احباب کی خدمت میں پیش کریں گے جب کہیں ایک تہائی اپنے لئے رکھیں گے! عید الفطر کے دن تاکید تھی کہ کوئی بد نصیب فاقہ سے نہ رہ جائے۔ عید قربان کے دن ترغیب ہے کہ غریب سے غریب بھائی کی زبان کو کھانے پینے کی لذتوں کا کچھ تو مزہ آجائے۔ عید الفطر سالگرہ تھی نزول قرآن کی، عید قربان سالگرہ ہے نبی و کعبہ کی ابراہیم موحیہ تھے موحدوں کے سرور توحید ہی کے جرم میں آگ میں جھونکے گئے، ملک سے نکالے گئے تھے۔ حق تھا کہ ان کی قائم کی ہوئی یادگار کے سلسلہ میں توحید ہی کا رنگ ہر رنگ پر غالب ہوا اور سب سے نمایاں۔ آج آفتاب بلند ہوا کہ لگے لوگ عید گاہ اور مسجدوں کی طرف چلنے، ہر طرف سے رب کی بڑائی کے نعرے بلند ہونے لگے۔ سینوں کے اندر توحید کے دلوں نے زبانوں پر توحید کے زمزمے! کیا خوب ظاہر ہے اور کیا خوب باطن! کیا

خوب قال اور کیا خوب حال! — عید کے دن یاد ہو گا کہ تکبیریں صرف نماز کے ساتھ تھیں اور آمد و رفت کے راستے میں، بقر عید کے موقع پر ایک نماز ایک وقت بلکہ ایک دن بھی اس جوش کے اظہار کے لئے کافی نہیں اب کی تکبیر شروع ہو گئی ۹۔ تاریخ کی فجر ہی سے اور جاری رہے گی ہر نماز کے ساتھ ابھی تین دن اور یعنی ۱۳۔ کی عصر تک مرکز تک میں آج مسلمان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پکارے گا لبیک اللہ لبیک لا مشرک الاک لبیک حاضر ہے اسے میرے مالک و مولیٰ، یہ غلام حاضر ہے، یہ شہادت دیتا ہوا حاضر ہے کہ حضور والا ہر قسم کی شرکت سے ماورا اور برتر ہیں، حاضر ہے حاضر ہے، یہ آداب فری دینے والوں کے ہوئے، مرکز سے دور باہر والے ۹۔ سے ۱۳۔ کے سہ پہر تک سارے چار دن ہر نماز کے بعد پکاریں گے اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد۔ بڑائی تو آپ میں ہے صرف آپ میں ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑائی آپ میں ہے صرف آپ میں ہے، ہمارے ہر شکر کی منشا آپ ہی کی ذات ہماری ہر مدح و ثنا کے سزاوار آپ ہی کے کمالات۔

مسلمان قربانی کے لئے تیار رہی، دونوں بیفتوں مہینوں سے پیشتر سے کریگا پاک صاف جانور، اچھا سندھ ست بے عیب دیکھ کر خریدے گا پالے گا کھلایگا پلائے گا، اپنے سے خوب پالاے گا، اور جب اس سے تعلق انس و نسبت کا رحمت و شفقت کا قائم ہو جائے گا تو اپنے اور اس کے دونوں کے مالک کے حکم سے اس تعلق پر اپنے ہاتھ سے چھری چلائے گا، پالے ہوئے جانور کو پیار کی نگاہوں سے دیکھے گا، آخر وقت تک کھلائے پلائے جائے گا۔ لیکن جب

حکم کی تعمیل میں زمین پر لٹائے گا تو قبلہ رخ، منہ اس طرف کر کے جدھر وہ خود
 دن رات میں خدا معلوم کتنی بار جھکتا ہے، گرتا ہے اور زبان سے کہتا جائے کہ
 اِنِّیْ وَجِہْتُ وَجِہَہِیْ لِلذِّہِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَصَاحِبًا
 اَنَا مَوْنًا لِّمَشْرِکَہِیْنَ ؕ اُمِّیْں یہ کسی دیوی دیوتا کی سبینٹ نہیں چڑھا رہا ہوں
 میرا رشتہ تو صرف اسی سے جڑا ہوا ہے میں تو بجا رہی صرف اس کا ہوں جس نے
 پیدا کر رکھا ہے آسمان و زمین کو میرا دستور زندگی تو نامترا س کے قانون کی
 پیروی ہے اِن صِلٰتِیْ وَفِئَتِیْ وَحِیْمٰی وَہِمٰتِیْ اللّٰہُ سَرَبَ الْعٰلَمِیْنَ ؕ
 میری دعائیں اور میری عبادتیں، میری زندگی اور میری موت، نہ اپنے نفس کے لئے ہے نہ
 اس ملک کے چھوٹے موٹے دیوی دیوتا کے لئے ہے، بلکہ یہ سب صرف اسی واحد چیتا
 معبود اعظم کے لئے ہے، اسی کے حکم اور قانون کے تابع ہے جو پروردگار رہی ہر ملک
 ہر قوم کا، ساری مخلوقات کا، جمیع موجودات کا، کل کائنات کا۔

ڈاکٹر حبیب مرلیض کو آپریشن کے میز پر لٹاتا ہے تو پہلے آپریشن والے عضو کو
 دوا لگا کر سن کر دیتا ہے یا مرلیض کو کلوروفارم سنگھا کر بیہوش مسلمان بھی جب
 جانور کو ذبح کے لئے قبلہ رخ لٹاگلے پر چھری چلاتا ہے تو روح کو ایک مختصر
 دو لفظی، نغمہ سناتا ہے ”میں تجھے مردہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں۔ میں تو خود
 ہی طرح مخلوق اتیری ہی طرح بے بس تیری ہی طرح خاک کی اتیری ہی طرح فانی، میں بھی
 چار ہا ہوں اپنے اور تیرے پیدا کر نیوالے کا نام لے کر اپنے اور تیرے مانک کے قانون
 کے ماتحت، زندگی کا عطیہ بخشنے والا بھی وہی، اسے واپس لینے والا بھی وہی۔ جہاں تک
 اور ڈالی بھی اسی نے رائج نکالی بھی اسی نے۔ بڑا لی کا حق دار حکم چنانیوالا صدف ہی

ہستہ ہیں کہ فوج کے سپاہی جنگ کے یہاں میں فوجی بینڈ اور وطنی ترانہ کی آواز سن کر،
 ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ جان کی پرواہ نہیں رہ جاتی اور بہتہ قوں کی فواریوں تو پکے
 گوبوں سنگینوں کے وار کے لئے بے تعلقت اپنے سر و سینہ کو پیش کر دیتے ہیں، اللہ کے
 نام کی قسم کیا روت کے لئے اتنی بھی نہیں جانتے والے تو یہاں تاک کہہ گئے ہیں کہ
 روح اس اسم پاک سے ایسی مست و زخم ہو جاتی ہے کہ خود حالت مذہب و تہذیب و خلق
 باہر آجاتی ہے تو جسم دھتکے والوں کی نظر میں ٹڑپتا لوٹتا رہ جاتا ہے آخر طور و نام میں
 بھی توڑ پی ہوتا ہے کہ رگوں پر گہیں جسم کی ہتھی رہتی ہیں، خوننا رگوں بہتا رہتا ہے
 لیکن مریض کا احساس ازیت و کرب مر رہا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رکھے حضرت
 اکبر کی تربت کو کیا خوب فرمائے ہیں۔

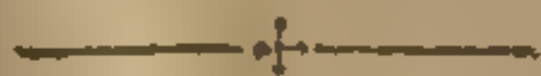
اس سہی اپنا رہا فریاد و فغاں میں کیا رانا آنا دینی ہی تھی قاتل و جہلقت نہ خیرتہ اگل
 کہتے ہیں کہ آیا با رہاں، کجہلی تعمیر کرنے والے، آگ میں کود
ابراہیم کی قربانی پڑنے والے، حج کی پکار کرنے والے، ابراہیم نے بھی شیطان کی
 یہ قربانی بکرے کی نہ تھی، مینڈے کی نہ تھی، اونٹ کی بھی نہ تھی اور اٹلے فوراً نظر آگیا
 کی تھی، خواب میں کہ محبوب ترین بستی کی قربانی کا۔۔۔ پینہ لے خواب بھی الہامی
 ہوتے ہیں، مجمع اٹھ کر شور، اسمعیل سے کیا اس سے کہا جو انکھوں کا مارا، بھانپے
 سہارا تھا، شور خود ہی کے ذبح کے باب میں تھا اس سے کیا دنیا کی تاریخ میں
 کہ کسی عزیز نے عزیز سے اسی کے قتل و ذبح کے باب میں متورہ کیا ہے؟

کب کسی شفیق اور عاشق زار اپ نے اپنے خستہ بکرے
مقتول سے قتل کا مشورہ سامنے تجویز پیش کی ہے؟ ہر صاحب اوزار ذرا

دل پر ہاتھ رکھ کر سوئے۔ بیٹا بھی کس باپ کا تھا، فوراً آواز ہو گیا، اور عرض کیا: باپا
 آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ عین وقت پر میرا چہرہ دیکھ کر آپ کی ہمت
 جواب دے جائے۔“ باپ نے آنکھوں پر پٹی باندھا اور خدا معلوم کون سے پتھر کی سل جلا
 حلق پر چھری چلائی، معاً قدرت حق سے نور نظر کی جگہ ایک جنت کے مینڈھے نے لے لی
 اور چھری کو پھیرنے والے نے پھیری اسمعیل کے گلے پر، لیکن چلی اس غیبی مینڈھے
 کے حلقوم پر اور اسمعیل علیہ السلام وفد بنا بدیع عظیم کا پہرہ بشارت یا
 زندہ جاوید ہو گئے۔

آج کی قربانیاں یادگار ہیں اسی ”ذبح عظیم“ کی زمانہ
ذبح عظیم کی یادگارا قتل اسلام کو چھوڑیے خود ادھر ساڑھے تیرہ سو برس

کے اندر جتنی قربانیاں ہندوستان و افغانستان، ترکی و ایران، مصر و عرب اور
 ساری دنیا سے اسلام کے اندر مہر چکی ہیں ان کا حساب و شمار ہے کسی حساب
 رکھنے والے اور شمار کرنے والے کے بس کی بات، اللہ خود جسے ”بڑی“ قربانی
 کہہ کر پکارے کون اس کی بڑائی کی ستھاء پاسکے؟ کون اس کی وسعت و عظمت
 کی پیمائش کو پائے۔



یوم عثمانؓ

خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

اسلام کے سب سے پہلے مہاجر

خلافت راشدہ کے متاز خلفاء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے حضرت عثمانؓ بنی امیہ میں سے ہیں ان کا سلسلہ نسب یہ ہے عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ان کی والدہ اروس بنت کرزہ بن ربیعہ بن عبد شمس تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پانچ سال بعد ان کی پیدائش ہوئی۔ آغاز بعثت ہی میں حضرت ابو بکرؓ کے سمجھانے سے اسلام لائے تھے بنی صلیح نے ان کا نکاح ابنی بیٹی رقیہ سے کر دیا تھا مشرکین مکہ نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر اپنی بیوی رقیہ کے ساتھ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کریں۔

آپ اسلام کے سب سے پہلے مہاجر ہیں، درمیان میں پھر مکہ آئے اور حب

مدینہ جانے کی اجازت ملی تو وہاں چلے گئے دو نفل ہجرتیں انھوں نے تین
تمام غزوات میں بجز بدر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بدر کے موقع پر چونکہ
حضرت رقیہ سحبت بیمار تھیں، اس لئے سرورِ عالم ان کی تیمارداری لئے ان کو
چھوڑ گئے تھے۔ چنانچہ فتح بدر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آنحضرت نے مال
نقیمت میں جو اچھا ہاتھ آیا تھا اس میں سے حضرت عثمان کو بھی حصہ فرمایا
اور شہرِ کائنات میں ان کو قرار دیا۔ رقیہ کی وفات کے بعد بنی ہاشم نے اپنی دوزخ
پیشی امام کثوم کو ان کے نکاح میں دیا۔ اس نے ذی الحجۃ میں ان کا لقب ہوا غزوہ
حدیبیہ کے موقع پر یہ قریش کی طرف سفیر بنا کر بھیجے گئے تھے جب یہ خبر سن کر
ہوئی کہ کفار نے ان کو قتل کر ڈالا تو بنی ہاشم نے صحابہ سے بیان کیا ہے کہ
بیعت فی اور خود اپنے دایکس ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ منسرا دے کر
بائیں ہاتھ پر مارا اور ان کی طرف سے بیعت کی۔ اسی بیعت رضوا ان کا
ذکر قرآن پاک میں ہے۔

اللہ الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ بل اللہ شوق
: یسل یحسم یعنی جو لوگ تمہارے ہاتھ پر (اسے رسول) بیعت کر رہے
ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر یہ تمہارا
ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے (سورہ فتح رکوع اول) تو اللہ تعالیٰ نے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان
کا ہاتھ قرار دیا اس لئے حضرت عثمان کا لقب ہوا وسط نبوی الہی ہے۔

بیش العصرۃ جو نبوک کے لئے تیار کی گئی تھی اس کا سامان انھیں کی کوشش

مد اور فیاضی سے ہوا انھوں نے اس میں بے دریغ اپنا مال صرف کیا۔
 یہ رومہ جو مدینہ کا ایک مشہور کنواں تھا اور جس کے بارے میں آنحضرت نے
 فرمایا تھا کہ جو اس کو مسلمانوں کے لئے خریدے وہ جنتی ہوگا اس کو آپ
 نے خرید کر وقف کر دیا تھا۔ حضرت عثمانؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کاتب
 وحی اور حضرت ابو بکرؓ کے اور عمرؓ کے زمانہ میں معتمد اور امین رہے، وہ لوگ
 بڑے بڑے امیر ہیں ان سے کام اور مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عثمانؓ کی
 خلافت کی ابتدا یکم محرم ۳۲ھ م، نومبر ۶۴۴ء سے ہوئی۔

فتوحات | کوفہ میں چالیس ہزار فوج رہتی تھی۔ اور آذربائیجان کی حفاظت
 اسی کے ذمہ تھی، چھ ہزار سپاہی کی تعداد آذربائیجان پر اور
 چار ہزار سسے کے حدود پر تھیں رہا کرتی تھی جو وقت فوقتہ مدد کے لئے روانہ کی جاتی
 تھی۔ ولید بن عقبہ کے زمانہ میں جو کوفہ کے عامل مقرر ہوئے تھے اہل آذربائیجان
 نے بغاوت کی۔ وہاں فوج کشی کی گئی۔ آخر کار وہ ہار اپنے شرائط پر رضا مند ہو گئے
 آرمینیا میں بغاوت کی گئی سلیمان بن ربیع باہلی نے اس فتنہ کو فروغ کر دیا۔
 سعد بن عاص ایک جرار لشکر لے کر بلخستان میں گئے جن میں امام حسنؓ اور حسینؓ اور
 عبادہ ابن ربیع بھی شامل تھے۔ متعدد مدد کے ہوئے۔ اہل بلخستان نے ہزیمت اٹھا کر
 مصالحت کی ۳۲ھ میں عبدالرحمن بن ربیع نے بحر خزا کے سوانہل پر فوج کشی کی اور
 فتح کرتے ہوئے دربند کے مقام تک پہنچ گئے۔ وہاں خنیم نے بہت بڑی فوج کے ساتھ
 مقابلہ کیا جس میں عبدالرحمن شہید ہو گئے اور اسلامی فوج کو شکست اٹھانی پڑی
 لیکن جو عبدالرحمن بن ربیع کے بھائی تھے دشمنوں کو روکا۔

۳۱۲ میں خراسان میں بناوت ہوئی۔ ابن عامر نے فوج کشی کی نہایت ان
 والوں کو امان دیدی گئی اور خراسان نے پھر صلح کر لی جو خوارزم کی طرف بڑھے تھے۔
 واپس لوٹنا پڑا ابن عامر نے ایک دوسرے سردار عبدالرحمن بن سمرہ کو سیستان
 روانہ کیا انھوں نے کابل اور زابلستان فتح کیا۔ ابن عامر ان فتوحات کا شکریہ ادا
 کرنے کے لئے بیت اللہ کو روانہ ہوئے شام میں حضرت عثمان نے امیر معاویہ کو
 جنہوں نے خلافت بنی امیہ کی بادشاہت کی پہلے اپنے ہاتھ پر بیعت لی تھی پورے
 صوبہ کے والی مقرر کئے گئے، امیر معاویہ نے حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں کافی
 رسوخ حاصل کر لئے تھے۔ رومیوں پر اسفین کابل فتوحات ہو رہی تھیں جس
 قدر قلعے تھے ان میں فوجیں رکھ دیں۔ دربار خلافت کے حکم سے حبیب بن
 مسلمہ کو آرمینیا کی طرف فوج دے کر روانہ کیا۔ انھوں نے طلس تک فتح
 کیا۔ اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا مقابلہ چونکہ رومیوں
 سے رہا ہے اور رومی جتنے بھی تھے وہ بکری لڑائی میں خوب مہارت رکھتے
 تھے اس لئے امیر معاویہ نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کو بھی بکری طاقت
 تیار کرنے اور رومیوں سے مقابلہ پر ڈٹے رہنے کے لئے سمندر میں ان کا
 مقابلہ کرنا ضروری تھا، اس لئے امیر معاویہ نے سب سے پہلے حضرت عمرؓ
 کے زمانہ میں بکری جنگ میں مسلمانوں کو تقویت پہنچانے کی کوشش کی تھی لیکن
 حضرت عمرؓ اس کو تعزیر سمجھتے تھے اس لئے انھوں نے ان کی درخواست کو
 قبول نہیں کیا۔ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں چونکہ امیر معاویہؓ نے کافی قوت پیدا
 کر لی تھی۔ حضرت عثمانؓ نے ان کی اس گزارش کو قبول کر لیا۔ اس شرط پر کہ

اگر مسلمان بغیر کسی ناراضگی کے رضا مند ہوں تو وہ اس درخواست کو قبول کر نیے
ورنہ جیسا قرعہ اندازی کر کے بھری فوج میں نہ لئے جاسکیں گے۔ صرف وہی
لوگ بھرتی کئے جائیں جو خوشی سے اس میں آنا چاہتے ہیں۔

امیر معاویہ نے جنگی کشتیاں تیار کروائیں اور ششم میں پہلا بحری حملہ
جزیرہ قبرص پر کیا جس کے سپہ سالار عبداللہ بن سعد مقرر کئے گئے تھے جو حضرت کے
سپہ سالار تھے۔ قبرص نے صلح کی شرط پیش کی شرط یہ تھی کہ قبرص کے باشندے ہر سال
ماہِ زار دینار مسلمانوں کو ادا کرتے رہیں اور اس قدر رقم جو رومیوں کو سالانہ دینے
ہیں مسلمان اس میں مزاحمت نہ کریں گے۔ اگر یہاں کوئی بھی حملہ آور ہو تو مسلمانوں کو
اس کی مداخلت کرنا لازمی نہ ہوگا یہ ان کے صوابدید پر منحصر تھا۔ امیر معاویہ نے
فوج کے دو حصے کئے تھے، پہلا حصہ شایقہ اور دوسرا سمریائی اور گرمائی۔ ایک
حصہ جاڑے کے موسم میں رہتا تو دوسرا گرمی کے موسم میں عبداللہ بن قیس رنی
امیر البحر تھے انھوں نے رومیوں کے ساتھ متواتر لڑائیاں کیں۔ لیکن کبھی ان
کے پیرے کا کوئی آدمی غرق نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ یہ مسلمانوں کا پہلا موقع تھا
وہ اپنے استقلال اور پہلی وقت کی آزمائش میں کامیاب رہے اور وہ بھی
ایسی قوم سے جو بحری قوت میں اپنی نظیر آپ ہی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کا فتیاب
ہونا بڑی ہی جوانمردی اور حوصلہ مندی کا کام تھا۔ یہ سب کوششیں امیر معاویہ کی تھیں
جنھوں نے اپنی کوشش کو کبھی ناکام نہ ہونے دیا اور مسلمانوں کی ہمت کو بحری
قوت میں لگا کر انھیں رومیوں کے ہم پلہ کھڑا کر دیا تھا، مصر میں اسکندر یہ کے
رومیوں کے ساتھ بعض قبلی سردار شامل ہو گئے۔ انھوں نے ہر قل سے خط و

کتابت کر کے امداد طلب کی اور اس نے ایک عظیم الشان بیڑہ روانہ کیا۔ اور اسکندریہ میں فوجیں اتار دیں۔ عمرو بن العاص والی مصر کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے پہنچ کر رومیوں کو سخت شکست دی اور اسکندریہ پر قبضہ کر کے اس کی فسیل کو توڑ دیا۔ ۲۵ھ میں عبداللہ بن سعد افریقیہ کے سپہ سالار مقرر کئے جاتے ہیں۔ حضرت عثمانؓ نے کہا تھا کہ اگر تمہارے رومیوں پر فتح پائی تو پانچواں حصہ مال غنیمت کا تمہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے خلیفہ سے امداد طلب کی۔ بمشورہ صحابہ ۲۵ھ میں امداد روانہ کی گئی۔ جس میں عمار بن ابی رباح یعنی عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عبداللہ بن عباس شامل ہیں اور حضرت امام حسنؓ اور حضرت امام حسینؓ بھی تھے۔ جب برقعہ سے آگے بڑھے تو قیصر کی طرف سے شہر یعقوبہ کا والی جریر ایک لاکھ بیس ہزار فوج لے کر مقابلہ میں آیا اور لڑائی ہوئے لگی۔ عبداللہ بن زبیر نے ابن سعد کو میدان میں نہ دیکھا تو دریافت کیا کہ کہاں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ جریر نے اعلان کر دیا ہے کہ جو شخص ابن سعد کا سر کاٹ الٹے گا۔ اس کو ایک لاکھ دینار دیں گا اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ دوں گا۔ اسی وجہ سے وہ فوج کے پیچھے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ہماری طرف سے یہ اعلان کر دو جو شخص جریر کو قتل کرے گا ہم اس کو ایک لاکھ دینار دیں گے اور اس کی بیٹی سے اس کی شادی کر دیں گے نیز یہ کہ اس کے بچائے اس کو یعقوبہ کا والی بنا دیں گے۔ چند روز تک معرکہ کاروان بڑا لیکن مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ جریر کو عبداللہ بن زبیر نے قتل کیا۔ اس کی بیٹی کی شادی انہیں کے ساتھ کر دی گئی۔ اس فتح میں جو مال غنیمت ہوا تھا آیا

عبدالقدیر بن سعد کو پانچواں حصہ دیا گیا۔ ہوا ایک ناکہ دینا رہتا۔ پھر یہاں
 سے ابن سعد کے عہد میں قیصر نے چھ سو کشتیوں کا ایک جنگی بیڑہ لے کر مصر پر
 حملہ کیا، شام سے امیر معاویہ اپنی بحری فوج لے کر ابن سعد کی
 امداد کو پہنچ گئے۔ بسب رومیوں سے سمندر میں مقابلہ ہوا تو اسنادی
 فوج نے اپنی کشتیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانڈھ دیا اور بیڑے برابر
 میدان کی طرح جنگ کی۔ رومیوں نے سخت شکست کھائی ان کی بہت
 سی کشتیاں لٹا دی گئیں۔ اسی طرح رومیوں کی فوج اور ان کی
 قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ بنی و جب سے افریقہ کے سوا اس اور شام کے جو کل
 محفوظ ہو گئے۔ اور امیر معاویہ نے رومیوں پر قتل بڑھادیا یہ کوشش
 امیر معاویہ کی تھی جو مسلمانوں کو رومیوں کے مقابلہ میں کامیابی حاصل ہونی
 واضح رہے کہ اس سے پہلے عرب مسلمان میدانِ حد تک بہت کامیابی کے
 ساتھ جنگ کرتے رہے ہیں بلکہ یوں کہنا بیجا نہیں ہے کہ زمین ان آسمان
 کے درمیان مسلمانوں ہی کی خستہ کیے ڈنڈے سج رہے تھے۔ آخر میں
 مسلمانوں نے اپنی کوشش یہاں تک کی کہ وہ برا اور بھر دوڑوں کے مالک
 ہو گئے، دوران کا کوئی ثانی نہ ہی سطح سمندر پر رہا اور نہ ہی میدان میں
 جب تک کہ مسلمانوں کو پوری طرح سے سمندر پر عروج حاصل نہیں ہوا تھا
 اس وقت تک رومی اپنے آپ میں پیچھے نہ ساتے تھے مسلمانوں کی بھری قوت
 نے انہیں یہ سبق پڑھا دیا کہ ہر عروج کے بعد زوال کا چرنا ضروری ہے کیونکہ
 رومی اپنے آپ کو اس وقت بہت بڑا سمجھتے تھے اور انہیں یہ غر حاصل تھا کہ

وہ کسی قوم سے شکست نہ کھائیں گے لیکن مسلمانوں کی بھری قوت نے اس کی اس عظمت کو بیا میٹ کر دیا اور اپنی حکومت کو قائم کر دیا۔ پھر کوئی ایسی رومی قوت سر اٹھانے نہیں پائی جو مسلمانوں کا مقابلہ کرتی جیزت عثمان کا یہ بڑا کارنامہ مانا جاتا ہے جس میں انھوں نے بھری قوت کے بڑھانے کی اجازت دی اور امیر معاویہ نے کامیابی میں چار چاند لگا دیے۔

نوٹ۔ اس زمانہ میں مختلف اشخاص نے بعض خاص مقاصد اور اغراض کے تحت سازشیں کر دی تھیں۔ خفیہ طور پر مختلف منوبوں میں یہ سازشیں پھیلانی گئی تھیں۔ اس کے بعد بعض مفسد و فود کی شکل میں، بنہ منورہ پہنچے۔ ہرچندان کی تفہیم کی گئی۔ لیکن یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے خود حضرت علی مرتضیٰ نے بھی ان لوگوں کو سمجھایا۔ لیکن یہ اپنی فساد کی تدابیر سے باز نہ آئے یہاں تک کہ باغیوں نے حضرت عثمان کو ان کے گھر میں محصور کر دیا۔ یہاں تک کہ پانی کو بھی روک دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان مفسدوں اور سرکشوں کو بار بار سمجھاتے تھے اور نصیحت کرتے تھے۔ لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ محاصرہ ہی کی حالت میں عبداللہ بن عباس کو امیر الحاج مستر کیا اور اپنی مفصل حالت لکھ کر ان کو دی کہ میں مسلمانوں کو سنا دیں، باغیوں نے جب یہ سونچا کہ محاصرہ کی خبر آنے تک اگر دیر ہو گئی تو مسلمان مدد کے لئے آن پہنچیں گے۔ اس لئے انھوں نے اپنے نزدیک یہ بہتر سمجھا کہ گھر کے دروازے کو آگ لگا دی جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا اور اس کو گرا کر اندر گھس آئے بعض لوگ ابن خرم کے

جو خلیفہ کے پڑوسی تھے ان کے مکان سے ہو کر آئے۔ حضرت عثمانؓ نے جب یہ حالت دیکھی تو اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ کے بیٹے وغیرہ جو ان کی مدافعت کے لئے آگئے تھے اور جن کی تعداد اس قدر قلیل تھی کہ ان سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، ان کو یہ کہہ کر رخصت کیا کہ تم لوگ میرے لئے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور خود اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ حضرت عثمانؓ نے جو اہل مدینہ کو ان مفسدوں سے جنگ کی اجازت نہیں دی اس کی وجہ یہ تھی کہ ماہ ذی حجہ میں قرآن کی رو سے جنگ حرام ہے۔ جب پیشقدمی دوسرا کرے، مدافعت کی جا سکتی ہے۔ اس مدافعت میں دشمن کو پوری قوت کے ساتھ شکست بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہاں بلوائی اہل مدینہ کے ساتھ لڑنے نہیں آئے تھے۔ بلکہ خلیفہ کی ذات واحد سے مفسدین کو پر خاش تھا۔

حضرت عثمانؓ کی وفاداریوں میں جن کا نام ناکد بنت النضرؓ تھا روکنے کے لئے ان کے اوپر آکر گر پڑے۔ لیکن سودان کی تلوار سے ان کی نصف متنی مع انگلیوں کے کاٹ گئے۔ پھر کسی تیسرے شخص نے خلیفہ کی گردن تن سے جدا کر دی اس کے بعد باغیوں نے گھر کا سامان و متاع لوٹ لیا اور مدینہ میں ان کے قتل کا اعلان کر دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ محارہ کی کل مدت ۲۲ روز تھی اور ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ھ مطابق ۲۰ مئی ۶۵۷ء کو وہ قتل ہوئے۔ اس تاریخ سے امت میں فتنہ کا آغاز ہوا اور ایک مسلمان کی تلوار دوسرے مسلمان پر چلنے لگی۔

اس سے پہلے ہم بیان کر آئے ہیں کہ مختلف شہروں میں مفسدین کی تعداد صرف اس بات پر متعین تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں چہرہ کی غلطیاں کس جو انھیں نہی کرنا چاہئے تھا جو حسب ذیل بیان کی جاتی ہیں۔

(۱) مفسدین یہ کہتے ہیں کہ حکم بن العاص کو ملائف جو تم نے کیوں پس کیا۔

(۲) کہتے ہیں کہ تم نے نوجوان شخص (عبد اللہ بن عمر) کو والی کیوں مقرر کیا۔

(۳) یہ کہتے ہیں کہ چراگاہ کو مخصوص کر دیا۔

(۴) یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کئی کتابوں کا مجموعہ تھا تم نے قرآن

ایک کتاب رکھی۔

یہ وہ چیزیں تھیں جن کو باغیوں نے ہمارے گرداں کر آپ کے قتل کے لئے آمادہ پیکار ہو گئے تھے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی غلطی نہیں تھی جس کا جواب نہ دیا جاتا، چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ خود حضرت عثمانؓ کو جب اس کا علم ہوا تو انھوں نے فردا فردا تمام سوالات کے جوابات دیئے جس پر مہاجرین اور انصار نے بخوشی کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔

یہ کیا عجیب بات ہے کہ ان باغیوں نے پہلے تو قتل کر دیا رضی اللہ عنہ
وہ عثمانؓ اور بعد کو حضرت عثمانؓ کے دفن کی بھی اجازت نہیں دی۔
 بڑی مشکل سے منحنی طور پر رات کو چند آدمیوں نے لے جا کر ان کو دفن کیا۔
 حضرت جبرائیلؑ نے جنازہ کی نماز پڑھی۔

پہلے ہم بیان کر آئے ہیں کہ مکہ میں آنحضرتؐ کی بیٹی رقیہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا۔ ان کے بطن سے ایک لڑکہ رضی اللہ عنہ
بیٹ عثمانؓ

پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ پھر رقیہ کے بعد ان کی دوسری بہن کلثومؓ ان کے نکاح میں آئیں۔ تیسری بیوی فاختہ بنت غزو ان بتیں ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ اصغر رکھا گیا۔ یہ بھی کمسنی میں گزر گئے۔ چوتھا نکاح ام عمرو بنت جندب کے ساتھ کیا۔ ان سے عمر، خالد، ابان اور مریم چار اولادیں ہوئیں۔ پانچواں نکاح فاطمہ مغزوہ کے ساتھ ہوا، ان سے ولید، سعید اور ام سعید تین بچے ہوئے، ابانہ جن سے ساتواں نکاح عمل میں آیا تھا ان سے عائشہ ام ابان اور ام عمر تین بیٹیاں ہوئیں۔ آخری بیوی ملک بنت المصنفہ بتیں ان سے ایک بیٹی مریم پیدا ہوئی۔

جس وقت قتل ہوئے اس وقت فاختہؓ، ام لبین، ام المہنا، چار

بیویاں تھیں۔

حضرت عثمانؓ ابتدا ہی سے جیسا، حسن و سیرت اور دانائی میں مشہور اور قریش میں ہر دلعزیز تھے۔ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے جس نے حبشہ کی طرف ہجرت کی وہ یہی تھے، پھر مدینہ کی بھی ہجرت کی۔ حبشہ عسرات کی امداد کے لئے ایک ہزار اونٹ پچاس گھوڑے اور ایک ہزار دینار دیئے۔ میرر و مہ جو یہودیوں کا کنواں تھا اس کو بیس ہزار درہم پر خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا۔ ۲۶ھ میں کعبہ کے ارد گرد کے مکانات حشر پر کر مسجد حرام کو بڑھایا اسی طرح ۲۹ھ میں مسجد نبوی میں اضافہ کیا اور چوٹے اور پتھر سے اس کی تعمیر کی۔ رمضان المبارک میں وہ اہل مدینہ کو کھانا کھلاتے تھے اور کوفہ میں بھی انھوں نے فیافت خانے بنوائے تھے، خوش خلقی اور

عبادت۔ تقویٰ اور کرم میں نہایت ممتاز تھے اور عدل و انصاف و مساکین
 کے اسی قدر عاشق تھے جس قدر حضرت عمرؓ آخری زمانے میں۔ خلافت میں
 کبرسنی کی وجہ سے، اگر بنی امیہ اور خاص کر مروان بن حکم کی رائے
 میں نہ آئے ہوتے تو ان کا زمانہ عہد فاروقی سے کم نہ ہوتا۔ صحابہ میں
 کتاب اللہ کا حافظان سے بہتر کوئی نہ تھا۔ قرآن شریف سے کبھی
 ان کو سیری نہ ہوتی تھی کبھی کبھی ساری رات گزار دیتے تھے۔ جب
 اختلافِ قرأت کا خوف ہوا تو امت کو ایک قرأت پر مجتمع کرنے کے لئے
 مصحفِ اعلیٰ کا ایک ایک نسخہ نقل کرا کے ہر ہر صوبہ میں بھیج دیا جن میں سے
 بعض اب تک محفوظ ہیں۔

وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین

